Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Transcripts - Romanian 2016-0407

1973-0828, Shri Krishna Puja, 28 august 1973 - Mumbai, India

…prin Divin. De exemplu, dacă eu îmi cunosc doar capul, nu este suficient, dacă-mi cunosc doar gâtul, nu este suficient, dacă-mi cunosc doar piciorul, nu este suficient. Dar, cu cât cunosc mai mult despre mine, cu atât devin mai dinamic, cu atât devin mai expansiv. Şi toată măreţia care a existat, sau toţi oamenii care au fost numiţi măreţi sunt măreţi pentru că ei au trăit în multe fiinţe umane. Eu simt această căldură în atmosferă, aşa cum o simţiţi voi, pentru că ştiţi că ei nu sunt străini, ei sunt fraţii şi surorile voastre. Există multe povestiri în Purane ca cea care urmează… n-o să spun cum se numeşte; odată s-au întâlnit în junglă doi fraţi, dar ei credeau că sunt vrăjmaşi şi voiau să se lupte între ei; când se apropiară, nu putură să se lupte, trăgeau săgeţi, dar săgeţile nu ţineau; erau foarte surprinşi şi atunci s-au întrebat unul pe celălalt "Cine este mama ta?" şi aflară că aveau aceeaşi mamă, au înţeles că nu erau străini, nici vrăjmaşi, ci erau făcuţi din aceeaşi fibră.

Ce dulceaţă, ce minune că aţi primit cunoaşterea şi ce siguranţă din înţelegerea că peste tot în lume noi avem fraţi şi surori care sunt în fiinţa lor interioară, în Divinul lor şi suntem legaţi împreună de acea iubire! Când vorbesc despre iubire, oamenii cred că încerc să vă fac persoane slabe, pentru că oamenii cred că cei care iubesc sunt slabi. Dar cea mai dinamică putere în această lume este aceea a iubirii. Chiar dacă suferim în dragoste, din puterea noastră suferim, nu din slăbiciune!

De exemplu, în China era un învăţător care avea obiceiul să-şi înveţe cocoşii să lupte. Şi regele acelui ţinut îi dădu cocoşii lui rugându-l să-i înveţe să lupte. După o lună, când regele veni să-şi ia cocoşii, rămase surprins că aceştia erau liniştiţi şi nu făceau nimic. Îl întrebă pe învăţător:"Ce le-ai făcut cocoşilor de nu mai sunt agresivi? Ei nu fac nimic, cum or să se lupte? Urmează să fie o întrecere, o expoziţie în care ei să-şi arate puterea, ce fac acum?" Învăţătorul spuse:"I-ai cu tine şi gata!" Regele luă pe cei doi cocoşi şi-i duse în arenă unde erau alţi cocoşi gata de luptă. Cei doi cocoşi stăteau ţanţoşi şi frumoşi. Ceilalţi cocoşi se frământau şi începură să facă sluj, pe când ei doar stăteau şi priveau. Ceilalţi cocoşi erau surprinşi de comportamentul lor, credeau că ei sunt foarte puternici şi o luară la fugă.

Acea iubire despre care vorbesc – iubirea Divină – vă face nu numai puternici, ci şi dinamici. Este cea mai mare şi mai luminoasă putere la care ne putem gândi. Numai când iubirea este înconjurată de vulgaritate şi când se pierde în vulgaritate pare să fie slabă şi încătuşată. Când este eliberată, puterea dinamică a iubirii poate transcende toate puterile demonice din lume.

Când oamenii îşi primesc Realizarea, renunţă la ego automat – aş spune în foarte mare măsură Pentru că voi spuneţi că vibraţiile trec, nu spuneţi că voi le daţi. Pentru că, renunţând la ego, se întâmplă uneori să simţiţi că aţi primit tot ce v-aţi dorit şi mai bine nu vorbiţi despre asta. Când există o opoziţie de undeva, voi o ocoliţi şi staţi departe de ea, nu vreţi să faceţi opoziţie cu nicio forţă negativă, fie prin vorbe, fie chiar prin metode demonie. Fugim de asta spunând "O, Doamne, cum să te înfrunţi cu asta?" Dimpotrivă, persoana care este negativă, care a acumulat ură, devine obositoare, este numită persoana care ţine discursuri. O astfel de persoană vorbeşte… începe să ţină discursuri, crede că este deasupra oricui, poate să prostească întreaga lume, ia asupra ei întreaga responsabilitate, începe un ashram mare sau un loc mare în care el să stea cu toată ignoranţa lui şi începe să-şi răspândească aşa-zisa cunoaştere printre oameni. Oamenii sunt impresionaţi de metodele lui şi-i vor cădea la picioare.

În timp ce cei realizaţi stau acasă întrebându-se liniştiţi "Ce fac aceşti nebuni?" Dar acum nu este momentul ca cei realizaţi să stea jos, să se întrebe şi să râdă de oamenii nebuni care nu sunt realizaţi. Nici măcar să le fie milă de ei, ci să iasă afară, să vină cu spada iubirii să cucerească întreaga lume. Acest lucru este esenţial. Dacă creaţia trebuie salvată, atunci voi nu trebuie să staţi tăcuţi în această privinţă. Trebuie să renunţaţi la toate ideile greşite despre iubire, la tot falsul despre iubire. Trebuie să ştiţi că aceasta este o putere dinamică. Şi ea nu va permite să staţi confortabil cu voi înşivă, să vă bucuraţi de pace şi de beatitudine când restul lumii nu se bucură de asta şi este jucată în mâinile geniilor demonice care au venit în această lume pentru a distruge şi

pentru a aduce tărâmul demonic pe acest pământ.

Acum s-au terminat zilele când oamenii trebuie să sufere. A suferit Christos pentru noi. Desigur, Christos n-a suferit niciodată, pentru ca El n-a suferit niciodată. N-a plâns niciodată, era ca cei cocoşi, o personalitate foarte puternică. Dar azi e ziua pentru a ilumina înţelegerea voastră în ceea ce priveşte puterea din interiorul vostru. Cei care sunt grosieri ar trebui să se teamă pentru nesiguranţa lor, şi pentru problemele lor, şi pentru organizaţiile lor – dar nu cei care sunt realizaţi. V-am spus de multe ori şi azi v-am amintit că voi ar trebui să ştiţi că nu sunteţi niciodată singuri când sunteţi realizaţi. Au existat mulţi oameni realizaţi şi înainte de a va naşte voi, care există, care sunt nerăbdători să vă ajute în fiecare clipă. În shastrele (scripturi, în hindi/sanskrită) noastre, ei sunt numiţi Chiranjivas (fiinţe eterne, în hindi/sanskrită), îi cunoaşteţi. Ei sunt oameni care sunt Niranjanas, cum se spune despre Bhairava şi Hanumana. Toţi aceşti oameni există şi ei doar vă aşteaptă să-I chemaţi.

Odată mă dusesem la cumpărături şi acolo se petrecu un incident; eram cu cineva, un discipol şi voiam să văd care urma să fie reacţia lui. El intră în altercaţie cu cineva, încercă să spună ceva şi-mi spuse "Mataji, să plecăm acum." Când am ieşit din magazin, l-am întrebat " Ce ai pus la cale?" El răspunse "I-am spus deja lui Hanuman să Se ocupe de asta." Şi treaba s-a făcut. Este o treabă grosieră, dar se întâmplă. Când sunteţi dezamăgiţi, puteţi s-o lăsaţi unuia din ei şi ei vor rezolva problema foarte frumos. Pentru că voi sunteţi cei care sunteţi pe scenă, nu ei! Ei sunt oameni din fundal, joacă în spate. Dar voi trebuie să deschideţi gura, altfel, dacă ei încep să gândească, ce vor spune oamenii? Ei or să vă ajute în orice fel, dar cât de bine staţi cu siguranţa voastră? Cât de bine staţi cu recuzita voastră, în propria voastră înţelegere despre voi înşivă?

Este o mare bătălie în plină desfăşurare de care nu sunteţi conştienţi. Unii dintre voi sunt categoric conştienţi de ea, pentru că ei au avut experienţa de a se lupta. Se duce o bătălie uriaşă mai ales acum, când 10 rakshasas (demoni) şi-au luat avatarurile (încarnări). Şi pentru voi, să fiţi aşa de slabi… – voi încă sunteţi copii mici, fără îndoială, pentru că v-aţi primit Realizarea doar cu câteva zile în urmă. Dar dacă vreţi, puteţi să creşteţi foarte repede, puteţi să creşteţi şi să deveniţi uriaşi mari-mari. Puteţi să creşteţi cu toţii. Singurul lucru este ca voi să hotărâţi că trebuie să creşteţi în interior. Există aşa de multe lucruri pe care numai voi le-aţi descoperit, prin care cineva creşte! Eu pot să vă dau hrană, dar voi trebuie să creşteţi singuri. De câte ori vedeţi negativitatea, trebuie să fiţi Fermi şi sa spuneţi "Aeasta este negativitate şi nimic altceva, fie că vă place, fie că nu." Prin asta voi iubiţi acea persoană, n-o urâţi. Ideea de iubire nu este doar vorbire dulce, nu. Mama uneori îl şi ceartă pe copil, nu contează, ea îl iubeşte. Dacă e necesar, trebuie să-i spuneţi acelei persoane că aceasta este negativitate. Desigur, dacă este o persoană realizată, n-o să se supere dacă faceţi o corecţie, pentru că ea vrea corecţie, ea ştie că trebuie să se corecteze. Instrumentul trebuie corectat. Dar în cazul cuiva care nu înţelege, trebuie să forţaţi iubirea voastră asupra acelei persoane. Trebuie să vă forţaţi iubirea – ştiţi asta- stând aici jos. Mulţi au încercat să-şi transfere iubirea asupra unor persoane care încercau să fie răutăcioase şi ei au fost în stare să obţină mari rezultate – acele persoane s-au schimbat şi s-au întors. Doar ţinând mâna şi punându-vă atenţia pe acea persoană şi mişcând mâna aşa în încercuire de iubire, atunci persoana se întoarce. Nu există nicio îndoială că există negativitate şi pozitivitate, nimic între cele două, trebuie să ţineţi minte. Nu există compromis între cele două. Fie că este lumină şi întuneric, fie că este pozitiv şi negativ, în mod sigur sunt două lucruri care se luptă. Singurul lucru este că voinţa voastră – acesta este necazul în toată povestea! – că voinţa voastră este respectată, voinţa voastră este întotdeauna respectată. Dacă aveţi voinţa să fiţi un uriaş care iubeşte, puteţi să fiţi!

Zilele trecute m-am întâlnit cu un psihiatru care era blocat rău la superego. L-am întrebat: "Ce-i cu tine?" Mi-a răspuns:"Copilăria mea, în copilărie n-am avut prea multă iubire." I-am spus:" Acum sunt eu aici, vino la mine în poală, primeşte iubire." El a spus:" Vreau să curgă iubirea mea, Mamă. Vreau să mă deschid eu însumi, complet, fără nicio teamă." I-am spus:"Pur şi simplu începe, nu-ţi face probleme pentru ce n-or să înţeleagă oamenii, ce-or să spună, n-are importanţă ce vor spune oamenii sau altceva. Pentru iubire, satisfacţia este numai iubire, aceea că iubeşti pe altcineva." "Dumneavoastră doar lăsaţi să curgă iubirea." I-am spus:" Şi tu

simţi cum ea lucrează. Pur şi simplu hotărăşte: 'eu o să-i iubesc pe oameni.' Şi odată ce ai decis asta, întregul cer, întreaga putere a cerurilor îţi va cădea la picioare. Crede în asta! Altfel, dacă vezi, eu sunt o gospodină obişnuită. Unii spun:'Mataji, cum am putea să fim noi aşa?' De ce nu? Eu sunt exact ca voi, am aceleaşi probleme ca şi voi, dar singurul lucru pe care-l ştiu este că eu nu sunt altceva decât întruchiparea acelei iubiri divine şi nu pot să exist fără ea. În fiecare clipă a vieţii mele las iubirea să curgă, las iubirea să curgă. Fiecare val al minţii mele transmite iubire. Şi asta vă face absolut puternic.

Dacă citiţi…. Eu am citit Devi Mahatmyam. Acolo era vorba despre un rakshasa care O înfrunta pe Mama, pe Mama Divină şi râdea de Ea:" Tu, o femeie, ce poţi să-mi faci? Eşti femeie, ce poţi să-mi faci?" Şi Ea râse şi-i spuse: "Bine, vino aici, să vedem." Şi dintr-o lovitură îi reteză gâtul. Se arată foarte clar că pozitivitatea poate să reteze gâtul negativităţii. În aceasta există hinsa (violenţă, în hindi). Voi trebuie să vă amintiţi diferenţa dintre cele două. Dacă negativitatea este retezată şi pozitivitatea este expusă, aceasta este cea mai mare ahinsa (nonviolenţă) pe care o puteţi face cuiva. Vedeţi ce face negativitatea cu oamenii, acum voi aţi cunoscut ce este negativitatea, aţi văzut cum suferă oamenii cu aceste spirite asupra lor. Şi aici ei sunt nerăbdători să fie iubiţi în felul vostru, veţi fi surprinşi să ştiţi asta, dacă îi iubiţi cu adevărat. Ei înşişi vin la mine şi spun "Mamă, adu-mi mântuirea." Ei vin la mine numai pentru asta, uneori cu voi, ca să le dau mântuirea şi dacă eu le promit că se vor naşte din nou. Dar există rakshasas, există rakshasas. Aşa cum v-am spus zilele trecute, Kaliyuga a clădit o scenă frumoasă şi trebuie să se joace o dramă minunată în care Ravana trebuie s-O iubească pe Sita ca mamă, în care Kansa trebuie să cadă la picioarele lui Radha. Probabil voi nu ştiţi că Krishna a vrut să-l ucidă pe Kansa. În acel timp, el era unchiul Lui. Aşadar, în El Se trezise sentimental mamei Lui –"La urma urmei, el este fratele meu." Aşa că El a rugat-O pe Radha să-l ucidă, Radha care iubea pe atunci întreaga lume! Şi Ea era întruchiparea iubirii şi Ea l-a ucis pe Kansa, pentru că asta trebuia să se întâmple!

Când voi vă jucaţi în mâinile Divinului, El vrea să ucidă pe cineva, asta trebuie să se întâmple! Dar mai întâi trebuie să fiţi complet în mâinile Divinului. Numai iubirea Lui este aceea care distruge acest corp. Şi când cântecele despre puterea Lui şi când este cântată gloria, aţi văzut chakrele mele – cum încep toate să lucreze şi să vibreze, pentru că puterea acestor zile victorioase încă persistă şi urmează să lucreze prin voi. Dar cum rămâne cu bietul vostru instrument care se mişcă mai încet? Dacă trebuie să vină Satya Yuga, timpul când iubirea trebuie să guverneze, dacă acesta trebuie să vină, el trebuie să vină acum prin eforturile voastre. Înainte de Sahaja Yoga nu existau eforturi, dar acum eforturile sunt Divine. Tot ce faceţi, tot ce activaţi în simpatic obţineţi prin parasimpatic, voi nu faceţi absolut nimic. Dar puteţi să vedeţi singuri de ce anume vă agăţaţi şi la ce anume vă uitaţi. Voi sunteţi cei aleşi, altfel de ce voi sunteţi cei care v-aţi primit Realizarea şi aşa de mulţi aţi ieşit în faţă? Unii dintre voi aţi venit acum câteva zile şi aţi ajuns aşa departe! De ce? Voi sunteţi cei aleşi, forţa dinamică care va transforma întreaga concepţie de ură pe care s-au construit toate aceste naţiuni şi toate aceste diferenţe. Uneori pare uimitor – cum? Cum poate să fie? Dar acum s-au dus acele zile din Gokul. Mă gândeam la aceasta – la timpul când Krishna obişnuia să cânte la fluier şi-şi încerca Sahaja Yoga Lui pe Gopis şi Gopas.

O! Noi am încercat, şi am încercat, şi am încercat în vieţi diferite şi n-a mers nimic. Iar acum se face click, ca o scânteie - şi lanţul reacţiei va începe. Dar trebuie să fim maşini puternice ca să ducem asta, altfel siguranţa se va dezactiva. Puterea care este în voi trebuie simţită numai cu atenţia. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi – să vă simţiţi atenţia şi să renunţaţi la tot ce este fals. Tot acest fals îl vedeţi în interiorul vostru şi pur şi simplu renunţaţi la el! Acceptaţi numai adevărul şi adevărul vă va da puterea să deveniţi instrumental real, să purtaţi acest canal, acea forţă a iubirii! Asta n-ar trebui să însemne că trebuie să fiţi egoişti – nu puteţi, nici dacă aţi încerca, nu puteţi să faceţi rău nimănui, nici dacă vreţi să faceţi rău! Aşa de mulţi spuneau: "Mataji, dai asta orcărui Dick, Tom şi Harry." Eu nu pot să dau asta lui Dick, Tom şi Harry, trebuie să fie un bărbat care a fost căutător, o femeie care a fost căutătoare în vieţile anterioare. Trebuie să ştiţi că tot ce aţi primit aţi primit prin dreptul vostru. Deci cineva poate să arate ca Dick, Tom şi Harry, dar nu este aşa, el este un mare sfânt. Toţi care stau aici sunt sfinţi. Acesta este un centru şi nucleu de sfinţenie în care curge întregul Divin. Singurul lucru este ca voi să-I permiteţi să curgă prin voi. Această putere este cea lui

Dumnezeu şi nu este responsabilitatea voastră să vă faceţi griji dacă va fi bine sau rău. Dacă credeţi că, potrivit ştiinţelor morale ale acestei lumi, ar putea să fie ceva rău, în cele din urmă totul va fi bine. De ce a fost ucis acel Jarasandha? De ce a fost ucis acel Kansa? De ce a fost ucis Ravana? Desigur, am înţeles că uciderea nu e de prea mare ajutor, pentru că cei care sunt ucişi vin înapoi cu tot harnaşamentul. Să nu luptaţi deocamdată cu acei oameni îngrozitori. Înfruntaţi-vă numai pe voi înşivă, urmariţi-vă: unde sunteţi, ce faceţi, sunteţi în Divin sau în grosier? Pur şi simplu gândiţi-vă la asta în fiercare clipă, în fiecare clipă când sunteţi în meditaţie, pur şi simplu gândiţi-vă la momentul şi la dinamismul acelui moment în care puterea totală care hrăneşte va pătrunde în voi în fiecare clipă. Ea va curge prin Sahasrara voastră în interiorul fiinţei voastre, se roteşte în jurul fiinţei voastre şi transformă interiorul fiinţei voastre într-o Chaitanya Shakti totală, o putere Divină totală. Permiteţi-I să intre, acceptaţi-o. Acceptaţi-o fără nicio teamă. Lăsaţi-o să intre. Fiţi conştienţi în fiecare clipă, în fiecare clipă. Trăim vremuri deosebit de precare. Eu am numai două mâini, puteţi să vedeţi foarte clar. Şi prin domnul… să zicem, pot să fac totul, pot să fac totul, dat nu pot să vă fac pe voi să faceţi ceva. Voinţa voastră, voinţa va fi respectată întotdeauna. Este posibil să se aibă grijă de orice lucru, în afară de unul – că voi trebuie să fiţi o maşină perfectă, un canal perfect, un fluier perfect "pentru ca Domnul meu să cânte acea armonie a iubirii." Voi trebuie să vă curăţaţi toate cele şapte orificii. Voi trebuie să vă curăţaţi cavităţile şi să fiţi complet în interiorul vostru şi El Îşi cunoaşte munca. El este artistul, dar voi sunteţi instrumentele. Şi muzica armonioasă din aşa de multe suflete poate să umple urechile acestor oameni demonici, şi poate să penetreze în inima lor, şi să pună iubirea în ei, şi este posibil ca ei înşişi să renunţe la răutatea lor, şi vor cădea la picioarele iubirii.

Krishna trebuie să Se nască azi dinlăuntrul vostru. Un copil de cinci ani se dusese să-l ucidă pe Kalia. Acel Krishna trebuie să Se nască dinlăuntrul vostru. S-a dus şi S-a aşezat pe Sahasrara lui Kalia, şi l-a presat cu picioarele, şi toţi oamenii priveau scena în care Krishna dansa pe Sahasrara lui Kalia. Krishna trebuie să Se nască dinlăuntrul fiinţei voastre. Când voi sunteţi Krishna, n-o să mă vedeţi pe mine. Haideţi acum să intrăm în acea stare care este dincolo de cuvinte, dincolo de gânduri, pe un tărâm de conştiinţă fără gânduri unde Divinul Îşi revarsă binecuvântările. Aceşti oameni au hotărât azi să facă Puja şi ştiţi ce mi se întâmplă când îmi faceţi Puja. Deci cu toate acele probleme cu care mă voi înfrunta mai târziu, aş dori ca toţi să fiţi atenţi la Puja şi să profitaţi din plin de ea. Cu această Puja primiţi de la început protecţia Mamei. Şi chakrele mele, când se pun în mişcare, dau puteri speciale de iubire şi beatitudine chakrelor voastre şi le umplu complet. Aşadar aş dori ca voi, deşi numai două persoane vor veni să facă asta, aş dori ca voi toţi să simţiţi că faceţi aceasta şi în felul acesta vă veţi simţi în unitate şi binecuvântările mele vor curge automat spre voi.

View online.

1975-1221, Discurs: Menţineţi-vă atenţia asupra voastră, 21 decembrie 1975 – Bombay, India

Discurs: Menţineţi-vă atenţia asupra voastră, 21 decembrie 1975 – Bombay, India

Dragostea Sahaja Yoghinilor este atât de copleşitoare că nu găsesc cuvinte să mă exprim...
Ştiţi probabil că astăzi în lumea întreagă Sahaja Yoghinii se îndreaptă spre evoluţia lor. Mulţi dintre ei au atins o stare foarte înaltă, sursa bucuriei se revarsă prin ei. Unii au devenit subtili şi sunt activi într-un mod special. Dar observ că în fiecare ţară au propriul stil şi condiţionări...fiinţele umane sunt la fel pretutindeni...iar Sahaja Yoga este o stare a existenţei înnăscută care nu are nici o legătură cu exteriorul. Şi totuşi „atenţia" care este o formă a naturii, cunoscută de noi drept Kundalini...are înregistrate în ea toate ţările prin care aţi fost, toate vieţile voastre trecute, experienţele pe care le-aţi avut şi stările trăite...acesta este motivul pentru care spun că oamenii dintr-o anumită ţară sunt diferiţi de alţii. Este surprinzător cum fiinţele umane absord atât de mult tot ceea ce este „iluzie", dar când vine vremea să absoarbă adevărul sunt atât de arogante. Omul este atât de letargic, acceptă adevărul cu atât de multă dificultate, dar persistă mereu în iluzie. De aceea pentru mine aceste atitudini sunt foarte surprinzătoare.

La început credeam că fiinţa umană consideră numele său, locul unde rezidă, poziţia sau toate aceste lucruri ca fiind importante, dar este uimitor cât de profund ne afectează ele.

De indată ce totul dispare...De îndată ce această iluzie se estompează...atenţia noastră devine din ce în ce mai uşoară. În Sahaja Yoga această „atenţie" merge şi se uneşte cu Dumnezeu. Această „atenţie" se dizolvă în Parama Chaitanya omniprezent iluminată. De asemenea această atenţie umană pe care o considerăm o formă a naturii, această floare care face parte din natură se topeşte în oceanul de dragoste divină! Dar uneori este uimitor să vezi că atenţia umană este atât de greoaie...de împrăştiată...

Există un singur mod de a recunoaşte cât de departe sunteţi în Sahaja Yoga, ţinând cont de cât de multă bucurie aveţi, cât de paşnici sunteţi, cât de multă dragoste aveţi...Oamenii care trăiesc în iluzie nu pot înţelege Sahaja Yoga. Ce se poate face prin munca mea necontenită? Ceea ce pot face este să vă absorb Kundalini într-a mea şi astfel să vă dau un impuls, dar voi vă pierdeţi din nou...Nici nu puteţi să vă bucuraţi de starea la care vă port.

În fiecare ţară sunt diverse tipuri de probleme. Mai întâi trebuie să înţelegem care este problema ţării noastre, pentru că întâi trebuie să fim conştienţi ce probleme avem noi. De asemenea trebuie înţeles şi ce probleme sunt în alte ţări. Aşa cum recent în UK mi-am început munca, foarte încet, am decis să mă ocup de foarte puţini oameni. Nu am vrut să am de-a face cu mulţi oameni, am considerat că este mai bine să stabilizez mai întâi douăzeci şi cinci de persoane care să aibe bazele Sahaja Yoga. Veţi fi surprinşi să aflaţi că aceste persoane sunt suflete foarte înalte! Ele au o încredere completă în Sahaja Yoga, înţeleg că nu pot fi vindecate în nici un alt mod decât prin Sahaja Yoga. După ce aţi atins ultimul stadiu Sahaja Yoga este un lucru extrem de „dinamic". Iar ei consideră că nimic nu este mai minunat şi mai important decât un program de Sahaja Yoga. Se vor implica în acea activitate ore în şir...Ca şi cum ar fi cine ştie ce lucru care le-a fost dat de Dumnezeu şi trebuie dăruit umanităţii...Şi chiar aşa este, fără îndoială, dar chiar după ce descoperă adevărul nu aş spune că este vina lor, dar motivul pentru ...este acela că nu s-au născut în această Yoga Bhoomi (Tărâmul Yogăi) a Indiei.

Nu ştiu de ce Dumnezeu a dat naştere unor oameni atât de măreţi în acea bhoga bhoomi (Tărâmul Materialismului) iar voi v-aţi născut pe Yoga Bhoomi. În acea bhoga bhoomi ei nu au nici un fel de cultură. Nici nu ştiu nici dacă trebuie să-şi pună sindoor (kumkum) pe frunte sau pe nas. Nu cunosc protocolul de Puja sau de rugăciune...nu au nici un fel de cunoaştere despre Dumnezeu. Nici nu ştiu cum să stea pe Pământ. Nu au habar de absolut nimic, nici măcar cum să aplaude în timpul Aarti. Şi sunt suflete atât de măreţe, sunt născuţi astfel...atât de iubitori...mă iubesc atât de mult...au atât de mult respect pentru mine încât sunt surprinsă. Ori

de câte ori merg în faţa mea – de fapt ei nu fac asta – dar de fiecare dată când îmi trec dinainte ei se înclină, trec cu capetele plecate. Ei mă iubesc atât de tare încât nici un lucru din lume nu este mai preţios decât mine. Au sentimente atât de profunde pentru mine încât nu ştiu cum cum să-şi manifeste mai bine respectul. Chiar şi eu sunt surprinsă de completa înţelegere pe care ei o au în ceea ce mă priveşte. Dar atunci când vine vorba despre ei înşişi ei sunt foarte stricţi cu ei, îşi controlează mereu propria persoană cu un băţ mare. Le-am sugerat că pot face shoebeat cu numele lor de o sută opt ori, dar ei fac acest lucru de trei ori mai mult...ori de câte ori au ocazia încep să facă shoebeat. Spun că vor să se autodisciplineze. Nu i-am auzit niciodată pe aceşti oameni să vorbească împoriva altor indivizi, să se plângă de cineva, ci ei se gândesc şi vorbesc doar despre ei înşişi, iar despre alţii spun: „Aceea e o persoană atât de drăguţă încât mă ruşinez în prezenţa lui." Ei nu se uită la alte persoane pentru a vedea ce e rău la ele. Văd doar ceea ce este în neregulă cu ei înşişi. Veţi fi surprinşi că ei stau mereu în spatele lor înşişi cu un băţ. Observ că aici (în India) viziunea este una contrarie, doar spre exterior.

Ei au o dedicare atât de mare încât atunci când veneam am văzut că aveau lacrimi în ochi. Am încercat să opresc asta, dar lacrimile lor au continuat să curgă. Starea lor est atât de sahaj, de simplă...Până acum am putut aduna doar 21 de astfel de persoane. Dar ei sunt profunzi, sunt ceea ce numim persoane autentice...ca şi cum cineva ar veni şi mi-ar spune că nu e sincer: „Mamă, am acest defect, această problemă în interior...mai e încă neadevăr în interiorul meu..." Ei spun aceste lucruri cu o inimă deschisă . Şi nu se simt prost din cauza asta...nu se simt prost să recunoască că e ceva greşit cu ei...însă nu-i judecă pe ceilalţi. De asemenea îmi explică motivele pentru care se comportă astfel, Vin şi spun: „ Sunt aşa pentru că tatăl meu era astfel, s-a întâmplat asta deci...din punct de vedere psihologic este aşa şi de asta mă comport în acest mod", îmi explică motivele pentru care s-au comportat greşit, spun că datorită a ceea ce s-a întâmplat au ajuns să facă acel lucru. Mai vine şi vreo persoană sau două care au foarte multe badhas (negativităţi). Ele muncesc din greu şi sunt tăcute. Nu spun nimic altceva decât „Te rog fă ca tot neadevărul să iasă din mine, poate că ceva se mai ascunde în mine", ei au o linişte atât de profundă în interior. Dar au această problemă că nu ştiu cum să facă Puja, cum să venereze, sărmanii nu au nici o ideea despre asta...le-am spus că nu vă trimit nici un ban, şi cu toate astea voi cum vă descurcaţi?

Odată le-am spus că-mi place această pâine foarte mult. Şi acum de fiecare dată cânf vin ei îmi aduc această pâine. „Cine va mânca toată această pâine?" i-am întrebat.

Eu am spus asta, dar ei nu înţeleg cum să dăruiască, cum să se abandoneze. Sunt intelectuali, persoane foarte educate, v-au citit toate scripturile, toată literatura.

Astfel că nu le este greu să înţeleagă Sahaja Yoga. Ei spun că Sahaja Yoga este procesul prin care din materia grosieră se extrage ceea ce este subtil. Au scris o carte introductivă despre mine. Veţi fi uimiţi, eu au adus toţi filozofii din lume şi i-au pus la picioarele Mamei...Ei spun „Aceşti filozofi sunt nuli, ei doar şi-au pus întrebări, dar Mama a răspuns tuturor întrebărilor!"

Ei se bucură de destinul lor şi spun că sunt atât de norocoşi să o aibe pe Mama...Într-o zi Sahaja Yoga va atinge înălţimi foarte mari şi valoarea sa va fi recunoscută. Voi sunteţi fundaţia mea. Gândiţi-vă cât de stabile trebuie să fie pietrele fundaţiei. Mai întâi controlaţi-vă atenţia.

„Suntem noi sinceri?" Priviţi-vă pe voi, nu pe alţii...Vedeţi-vă pe voi! „Sunt eu sincer?"

Vedeţi, ei nici măcar nu pot pronunţa mantrele, nu pot spune nici „Shri Krishna", cu mare dificultate pronunţă „Radha Krishna". Pentru voi este atât de uşor că vă puteţi curăţa Vishudhi. E de ajuns să spuneţi „Radha Krishna" şi s-a curăţat. Cum ei nu pot pronunţa clar „Radha Krishna", Shri Krishna se supără un pic pe ei. Pronunţia lor nu este corectă dar vouă vă este foarte uşor, voi îl puteţi trezi foarte repede. Ei nu ştiu cum să pună kumkum, nu ştiu nici măcar la cel foloseşte. Nu ştiu cum să ofere flori, cum să-l reprezinte pe Shri

Ganesha, nu ştiu cum să facă swastika, de fiecare dată o fac invers. De fapt ei niciodată nu au aflat despre toate aceste lucruri înainte.

Dar chiar dacă sunt atât de dovotaţi şi abandonaţi , ei nu reuşesc să se realizeze tot ceea ce voi realizaţi. Voi aţi primit atât de mult, totuşi foarte puţine persoane au reuşit să perceapă adânc în interior valoarea acestor lucruri. Nu se pune problema că eu nu le-am dat cunoaşterea Sahaj, nu că le-aş fi perceput vreo taxă pentru asta...i-am tratat la fel ca pe voi. Dar dragostea pe care ei o au pentru mine este atât de nelimitată. Se pare că ei au înţeles relaţia pe care am avut-o cu ei de vieţi întregi, dar voi nu aţi reuşit să înţelegeţi acest lucru.

De ce vă limitaţi atât de mult doar la persoana voastră? Cu toate că sunteţi celule ale aceluiaşi corp, fiind parte integrantă din acelaşi corp, încă vă mai simţiţi separaţi şi diferiţi unii de alţii. Acolo nu există niciodată probleme în interiorul grupului, ei rezolvă totul între ei. Un băiat de acolo a început să fumeze. Toţi au început să facă eforturi pentru a-l susţine. L-au vindecat, astfel că el s-a lăsat de fumat. Au răspuns la toate argumentele lui, l-au ajutat în orice fel au putut, de îndată ce au văzut că fumează l-au chemat, au petrecut timp cu el. Au mers acasă la el şi au ascuns toate pachetele de ţigări pe care le-au găsit. El nu fuma ţigări ci...cum se numeşte...droguri. Ei l-au ameninţat că dacă continuă vor chema poliţia. Iar băiatul nu s-a simţit vinovat ci le-a cerut să-l ajute. El însuşi se apropia de ei spunându-le: „Vă rog salvaţi-mă, am din nou acea dorinţă, salvaţi-mă în orice fel.” Ei muncesc atât de mult pentru a se corecta.

Aici (în India) societatea însăşi este una corectată! Voi nici nu sunteţi conştienţi în ce ţinut de rai trăiţi! Acolo ei nu au noţiunea de mamă sau soră...este atât de multă murdărie şi dezmăţ...în fiecare casă găseşti alcool...băuturi...au relaţii atât de murdare. Familiile nu sunt normale, nu se ştie de mamă, de tată. Atunci când întrebi pe cineva: „Ce mai face mama ta?” „Nu ştiu, s-a căsătorit cu altcineva şi a plecat”.Nu au caracter...toţi au o Mooladhara foarte slabă. Chiar pentru simplul fapt că se nasc într-o astfel de ţară au blocaj de Mooladhara când vin să mă vadă...

„Mamă, te rugăm să ne dai inocenţă” ei şi-au spart capetele în faţa lui Shri Ganesha, s-au tras de urechi...şi-au au cerut iertare...au avut acest curaj. Sunt atât de conştienţi de ei şi de ceilalţi. Mi-au relatat atât de multe miracole şi experienţe în Sahaja Yoga. Aţi primit scrisoarea la care mă refer. Ei toţi au aflat acel lucru despre mine. Acel fapt deosebit, ei l-au descoperit. Voi nu aţi fost în stare să-l înelegeţi, să vă daţi seama despre ce este vorba, dar ei au putut. Au înţeles că da, aşa este, acesta este adevărul din interiorul nostru, cu toate că în afară este Mahamaya.

Ei nu au realizat ceea ce aţi realizat voi. Dar şi-au pus toate eforturile, au investit tot ce aveau în acest lucru, au înţeles că a sosit timpul evoluţiei, că Satya Yuga bate la usă. Ştiu că dacă această uşă nu se va deschide distrugerea nu va putea fi oprită. Şi se simt responsabili pentru asta, simt că toată lumea trebuie să fie responsabilă pentru acest fapt. Ei sunt responsabli pentru Sahaja Yoga. Nimeni nu îndrăzneşte să vorbească împotriva Sahaja Yoga. Ei nu vorbesc împotriva Sahaja Yoga între ei, dar dacă altcineva o face ei îl iau la rost şi-l fac să înţeleagă ce reprezintă Sahaja Yoga. Dacă eu le cer să stea douăzeci şi patru de ore fără să mănânce ei o fac. ..! Dar asta nu înseamnă că voi sunteţi mai prejos. Unii dintre voi au atins nişte înălţimi şi stări extraordinare. Dar acel sentiment al împlinirii este problema sinelui.

Există o semnificaţie în a menţine atenţia fixă. Asta nu înseamnă să vă mişcaţi mereu privirea pe ici pe colo. Atenţia devine fixă atunci când toată murdăria din jurul ei se curăţă. Atunci când devine lumină. Există un blestem foarte mare care planează asupra ţării noastre (India), localizat adânc în noi, este ceea ce eu numesc „păcat împotriva Tatălui”. Noi am comis păcate împotriva Tatălui din ceruri. Cum se manifestă asta? Gândind mereu că „noi suntem săraci, aici este sărăcie...nu avem bani, cum vom funcţiona...cum îmi voi umple stomacul...”, tot acest stil de cerşetori: „Cum vom face rost de bani, ce se va întâmpla cu copiii noştri...”. Dacă aveţi încredere în Dumnezeu cel puţin lăsaţi aceste lucruri în seama Lui, El vă va da de mâncare, altfel la ce foloseşte să aveţi încredere în Dumnezeu dacă nu-l credeţi în stare să vă hrănească şi să aibe grijă de nevoile

voastre. Este un păcat foarte mare pe care-l facem. Dacă indienii abandonează toate problemele legate de mâncare şi alte astfel de lucruri lui Dumnezeu vor atinge nivele foarte înalte.

Există două tipuri de păcate. Unul este acela de a te îndoi de puterea tatălui, iar cel de-al doilea este ceea ce eu numesc „păcat împotriva Mamei", frecvent în vest unde există imoralitate, complaceri în diverse lucruri, materialism, dorinţă de confort şi de a fi total liberi ...fără control, aceasta este problema. Ambele variante vă duc direct în iad. A face orice pentru bani, a fi dispuşi să faceţi orice lucru greşit...acesta este păcatul indienilor. Eu nu vorbesc despre guvern, ci despre Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci când sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu el vă va dărui toate acestea sau nu, depinde de dorinţa Sa, dar strică să încercaţi măcar a dezvolta această atitudine în interior? Este posibil ca El să vrea să facă asta sau nu...„Voi fi aşa cum îţi doreşti Tu", dacă Sahaja Yoghinii au acest sentiment în interior potrivit căruia „Eu voi trăi aşa cum îţi doreşti Tu! Voi vedea ce îţi doreşti Tu pentru mine" vă puteţi bucura de orice lucru. Începeţi pur şi simplu să vă bucuraţi...spuneţi...„să vedem cum vei avea grijă de mine, mă vei lăsa să flămânzesc? Bine, să vedem câte zile mă vei lăsa flămând!" Voi trăi aşa cum doreşti Tu! Dacă vrei ca eu să merg aşa voi face, dacă vrei să fiu călare facă-se voia ta...veţi intra în această stare de binecuvântare şi bucurie! Voi sunteţi atât de norocoşi că v-aţi născut în această ţară măreaţă, restul este în regulă, părinţii voştri sunt bine, la fel soţia şi copiii. Majoritatea dintre voi sunteţi morali. Unii sunteţi...Dar nu este aşa rău...se poate corecta.

Există atât de mult păcat în jur...toţi îşi mişcă privirea pretutindeni...tot timpul, este un lucru comun în toate femeile şi bărbaţii...au atât de multă negativitate în ei. Îşi transmit negativitatea unul altuia prin privire. O femeie vine şi priveşte bărbaţii, iar aceştia la rândul lor privesc alte femei şi tot aşa...continuă la nesfârşit...

Am spus ce înseamnă asta? Ei mi-au răspuns: „Mamă, ce putem face, ei toţi au această negativitate în ochi...ce e de făcut?" Le-am zis: „Menţineţi-vă privirea pe pământ." Aşa cum Shri Lakshmana obişnuia să vadă doar picioarele lui Shri Sita. Țineţi privirea coborâtă. Gradat, toate badhasurile vor dispare, în mod spontan. Dacă nu faceţi asta ce se va întâmpla cu acea negativitate care rezidă mereu în voi?

Acel bhoot care acţionează prin voi, care face toate aceste lucruri şi vă foloseşte va fugi singur. Dacă nu vă mişcaţi mereu privirea ici şi colo acel bhoot din interiorul vostru va fugi.

Atât timp cât vă veţi mişca mereu privirea acei bhoot interiorul vostru va continua să acţioneze. Ei au acceptat acest lucru...iar acum când merg pe stradă au privirea îndreptată în jos spre Mama Pământ... aceasta este supunere...Mama a spus asta, noi acceptăm şi suntem de acord cu acest lucru! Acestea sunt calităţile unor copii ascultători, este spre binele vostru, în avantajul vostru. Al vostru.

Trebuie să înţelegeţi acest fapt, că orice aţi primit în Sahaja Yoga trebuie să perfecţionaţi în această viaţă. Spuneţi-vă; „Eu trebui să fac asta...nu altcineva, lăsaţi-i pe ceilalţi, nu vă faceţi griji pentru ei, priviţi în interior, cât de mult am obţinut până acum, cât de profund şi de adânc am evoluat în Sahaja Yoga? Cum mă comport cu mine, de ce acţionez împotriva mea? De ce mă înşel pe mine însumi? De ce mă mint? De ce mă chinui singur? Ce am obţinut cu asta? Priviţi, toată comoară este disponibilă pentru voi...trebuie doar să intraţi...nu contează cum sunteţi, intraţi, poftiţi...Eu vă voi spăla şi veţi fi curaţi. Ce spuneţi? Cât de mult sunteţi cufundaţi în valul răcoros al lui Ganga. El curge mereu, vă îndeamnă: „luaţi ce vreţi, primiţi asta, copii..."cât am umplut noi din vas? Dar atenţia noastră este împrăştiată, fuge ici şi colo... în momentul când priviţi în interior vă daţi seama că voi sunteţi aceia care v-aţi înşelat pe voi înşivă, nimeni altcineva. Acesta este un mare obstacol. Dăunează Sahaja Yoga. Cel mai dăunător lucru în Sahaja Yoga este a nu vă păstra atenţia asupra voastră. Introspecţia este posibilă doar în cazul persoanei a cărei natură a căutat de-a lungul a vieţi întregi...Care ştie că din cauza greşelilor sale nu a reuşit să obţină această stare încă, dar de acum încolo este hotărâtă să nu mai greşească.

Este ca şi cum aţi fi închişi într-o casă întunecată şi nu aţi găsi ieşirea. Cel care şi-a spart capul zbătându-l de perete în întuneric ştie bine despre ce e vorba şi gândeşte...Nu, uită-te spre uşă...ţine-ţi atenţia spre usă, spre

drumul care duce spre uşă. El nu ştie nimic altceva , doar asta : „Da, ştiu, am primit asta, vibraţiile curg din interiorul meu. ..Sahasrara mea a fost deschisă şi am descoperit adevărul. Iar faţa sa este spre uşă...el este concentrat spre uşă iar dacă Mama spune ceva nu se pune problema că „Nu cred sau nu sunt de acord...".Orice spune Mama, fiecare cuvânt al său este adevărat. Iar în momentul când ei spun acest lucru tot adevărul începe să curgă prin intermediul lor. Bhaitak (calitatea de a sta aşezat) a voastră ar trebui să fie perfectă. Ar trebui să fie stabilă. Lor nici nu le pot vorbi despre bhaitak. Ei nici măcar nu cunosc acest cuvânt. Limba engleză este inutilă. Ei nu au nici o cultură despre aceste lucruri, nici o cunoaştere. Sunt atât de dezavantajaţi...Aici voi aveţi înţelepţi şi sfinţi. Sunteţi atât de norocoşi. Eu am luat naştere în ţara voastră. M-am născut în această Yoga Bhoomi. Dar voi trebuie să vă daţi seama ce aţi primit, nu ce alţii au primit sau nu, ce spun alţii, unde sunt ei...nu are nici o legătură cu asta. Ci doar ceea ce aţi obţinut voi înşivă. În momentul când veţi obţine această stare veţi deveni abandonaţi lui Dumnezeu. Ce sunteţi voi de fapt? Sunteţi doar o parte infimă din El, nu-i aşa?

V-am spus de o sută de ori că am nevoie de 1000 de persoane care să fie stabilizate în Sahasrara. Am nevoie de 1000 de persoane care să stea pe cal şi să nu se blocheze. Este dificil? Cei care sunt detaşaţi...Dacă faceţi ceva pentru Sahaja Yoga de fapt faceţi pentru voi înşivă. Dacă este cineva care spune că a fost la piaţă şi a cumpărat atâta aur pentru el, şi-a cumpărat atât de multe lucruri, a făcut atâtea eforturi, sunteţi conştienţi că toate aceste eforturi erau pentru el., nu-i aşa?

Pentru nimeni altcineva. Aţi văzut că vă bucuraţi de toate beneficiile lucrurilor pe care l-aţi făcut până acum.

Până acum erau atât de multe persoane în această lume care doreau să atingă acest stadiu. În fiecare yuga (eră) exista una sau două astfel de persoane. Voi aţi cunoscut, aţi întâlnit, aţi văzut atât de mulţi oameni, câţi dintre ei sunt realizaţi? Veţi descoperi că aceştia sunt foarte puţini. Iar astăzi auziţi acest naad (sunet) grozav al erei Kali Yuga...Există atât de multe animale în zilele noastre...Animale fără coadă.

Dar în această Kali Yuga, în acest noroi trebuie să se înfăptuiască o muncă măreaţă, ştiţi că asta se întâmplă...în această perioadă trebuie să profitaţi cât puteţi de mult. Altfel veţi fi aruncaţi în afara acestui proces evolutiv. Acele timpuri nu sunt îndepărtate, am vorbit despre asta în 1979. Am spus că această muncă trebuie făcută până în 1979 şi până în 1999 Satya Yuga (era adevărului) se va maturiza pe deplin. Acum depinde de înţelepciunea voastră, şi Kali Yuva va înflori doar datorită vouă.

Dacă voi veţi refuza să faceţi lucrurile să funcţioneze responsabilitatea distrugerii va fi pe umerii voştri...folosiţi-vă înţelepciunea astfel, induceţi înţelepciune în intelectul vostru şi observaţi „Ce am absorbit din Ganga? Ce am obţinut şi ce mai este nevoie să obţin?" Aţi obţinut atât de multă bucurie, şi totuşi trebuie să realizaţi mult mai mult. Trebuie să vă amintiţi mereu acel moment deosebit în care aţi atins acea stare. Şi să vă spuneţi vouă înşivă: „Trebuie să fiu mereu în acel moment (al Realizării)".Vă veţi stabiliza în acel moment. Opriţi toate celelalte gânduri inutile care vă vin în minte, opriţi-le. Această experienţă nu se limitează la vreo categorie anume de vârstă. Nu este restricţionată de vreo culoare a pielii anume, de starea sau casta persoanei.

Însă majoritatea oamenilor îşi taie singuri craca de sub picioare, formează grupuri...Nu ştiu cum pot comenta acest aspect...în ce sens sunteţi separaţi sau diverşi unii de alţii? Dacă eu îmi mişc degetul aici, Sahasrara tuturor se deschide. Dacă-mi mişc un pic piciorul ...se poate simţi în Sahasrara tuturor. Prin ce sunteţi diferiţi unii de alţii, că vorbiţi mereu ca nişte indivizi separaţi? Chiar nu înţelegeţi? Nu puteţi fi separaţi. E ca şi cum aţi dezmembra o mână şi aţi pune-o deoparte, iar mâna începe să spună: „ Oh! Eu fac o muncă atât de grozavă! Sunt foarte tristă să fiu legată de acest corp, deci trebuie să mă eliberez...". Are legătură cu instinctul. Atunci când fiinţa umană îşi doreşte moartea începe să aibe această atitudine. Dar atunci când o persoană încearcă să conştientizeze că este parte integrantă dintr-o „personalitate colectivă" – în acel moment totul se rezolvă. Ştiţi că aceasta este relitatea...sunteţi conştienţi de asta. Toţi Sahaja Yoghinii ştiu asta. Oricine vine din Anglia, din America sau India vorbeşte la fel...va spune că se simte un blocaj de Agnya, sau un blocaj pe inimă, orice

altceva...alte persoane nu au această cunoaştere. Nu cunosc nici acest limbaj al nostru. Aceasta este o limbă nouă. V-aţi gândit vreodată la asta? Imediat ştiţi care este problema, unde este blocajul...care este profunzimea unei anumite persoane...orice s-ar întâmpla. Singura diferenţă este că deoarece atenţia noastră nu este pe sine, nu putem vedea care este problema cu noi, ci vedem foarte clar ce probleme au alţii. E ca şi cum această mână s-ar învineţi iar cealaltă mână nu este deloc deranjată de acest lucru, mâna bolnavă va ajunge să nu simtă nimic, atunci ce va avea de câştigat mâna sănotoasă? Nimeni nu trebuie să aibe de suferit, ceilalţi nu trebuie să sufere, dar mai întâi voi sunteţi cei care nu trebuie să cădeţi.

Lucrurile funcţionează şi totul este activat neîncetat, cuprinzând tot spaţiul...este ceea ce numim inconştient! Este ceea ce se numeşte pranav (suflu divin), sau cum aş spune eu „dragoste divină" care se simte peste tot...este acolo pentru a vă ajuta, pentru a vă înconjura. Bhairavanath este aşezat aici, Hanumana se află şi el aici...sunt cu miile alături de boi, acţionând împreună pentru binele vostru.

Această experienţă a Realizării pe care aţi primit-o voi, câţi au putut să se bucure de asta până în prezent? Spuneţi-mi...Poate au existat mari înţelepţi şi sfinţi care au simţit ceva, dar ştia cineva atât de multe lucruri câte ştiţi voi despre conştiinţa colectivă? Nu contează câte cărţi citiţi. Iar acei mari sadhus (sfinţi) mă întreabă: „De ce le-ai dat asta, care este scopul?"

Este un lucru măreţ...eu v-am dat naştere în Sahasrara mea! Lor nu le-am oferit asta, i-am binecuvântat, dar vouă v-am dat loc în inima mea, v-am născut în Sahasrara mea. Într-o astfel de stare sunteţi.

Nici măcar lui Shri Ganesha nu i-am dat naştere cum v-am dat vouă.

Este ceva special...v-am dat naştere şi v-am hrănit cu multă dragoste. Iubiţi-vă pe voi înşivă, atunci când veţi face asta veţi renunţa la greşeli şi slăbiciuni. Dacă vă place acest sari şi vedeţi că ceva este în neregulă...încercaţi să îndepărtaţi acel lucru...încercaţi să corectaţi orice lucru pe care-l iubiţi...încercaţi să-l menţineţi într-o stare perfectă. Şi abandonaţi orice lucru la care nu ţineţi.

Eu v-am iubit atât de mult, cât de mult v-aţi iubit voi? Fiţi iubitori cu voi înşivă!

Aştept cu nerăbdare acea zi în care această undă se va sincroniza permanent. Acum voi nu vă mai îndoiţi de asta, pentru că aţi simţit vibraţiile. Nimeni nu mai are îndoieli. Ştim că orice spune Mama este adevărat pentru că simţim acest lucru prin intermediul vibraţiilor, astfel că nu ar trebui să mai fie îndoieli. Unii dintre voi aţi atins deja acea stare. Priviţi la cei care s-au ridicat la cele înălţimi, la acel nivel...îndreptaţi-vă şi voi spre acea direcţie. Veţi fi traşi în sus! Asemenea peştilor care sunt traşi toţi într-o plasă...la fel veţi fi traşi şi voi...dar mai întâi ţineţi-vă strâns în acea plasă a dragostei! Nu ar trebui să ieşiţi din plasa dragostei Mamei voastre.

Nu vă folosiţi creierele în acest proces...Ştiu cât de dezvoltate sunt intelectul şi creierele voastre. Aţi ştiut până acum unde era Kundalini şi toate aceste lucruri...nu aţi ştiut nimic nu-i aşa?

Unii dintre voi probabil că sunt mai în vârstă decât mine, dar vârsta mea este de milioane de ani. Cum puteţi fi mai în vârstă decât mine? Voi sunteţi fii mei, copiii mei...aş vrea ca voi toţi să vă cufundaţi în acest ocean de bucurie şi să faceţi ca lucrurile să funcţioneze în lumea întreaga.

Aveţi nevoie doar de un avânt, de un mic efort şi barca va ajunge la mal! Ea se mişcă un pic la stânga, la dreapta, înainte şi înapoi...Totuşi nu pot spune că barca Sahaj a ajuns la mal, voi continuaţi mereu să o mişcaţi în toate direcţiile, unii in această direcţie, alţii în cealaltă...

Barca trebuie să traverseze apa şi să ajungă la mal. Dar nu trebuie să formaţi grupuri. „Acest om nu este bun, nici acela, a făcut una sau alta..." Nimeni nu-mi va comunica astfel de plângeri. Vă ştiu pe toţi foarte bine. Nu

voi asculta plângerile nimănui.

Voi continuaţi să priviţi unde aţi fost, unde aţi fost şi care este destinaţia. Asta e tot. Dar atunci când mergeţi vă amintiţi toate aceste lucruri? Voi spuneţi doar : „Când voi ajunge acolo, când voi ajunge, când voi ajunge?"

Mai întâi renunţaţi la toate lucrurile care vă torturează în interior...lăsaţi totul în urmă şi mergeţi înainte...lăsaţi în urmă orice secundă trecută şi rămâneţi în secunda prezentă...este vorba despre a vă interioriza! Eu stau aici pentru a vă împinge pe toţi acolo. Dar să nu-mi cădeţi toţi pe cap...doi sau patru vor cădea, este în regulă...

Ce argumente puteţi da în Sahaja Yoga? Dacă Agnya sau inima voastră este blocată, e o realitate...nu e nimic de comentat...trebuie doar să acceptaţi. De ce să vă simţiţi rău din cauza asta? Dacă un centru este blocat, asta e...Dacă trebuie să scăpaţi de asta faceţi-o...asta e tot.

Dacă aveţi cancer şi mergeţi doctor iar doctorul vă spune că aveţi cancer...îl veţi lua la bătaie pe doctor? Veţi spune: „Bine, dacă este adevărat că am cancer vă rog să mă vindecaţi...făceţi-mă bine." În acelaşi fel, dacă Agnya voastră este blocată cum puteţi spune : „Nu, Mamă, cum se poate, nu e blocată...dacă este blocată trebuie să corectaţi acest blocaj.

Orice este negativ în interior trebuie corectat...şi cu asta basta. De ce nu puteţi înţelege un lucru atât de direct şi simplu...ce este de argumentat, de spus? Dacă făcând aceste lucruri, argumentând sau vorbind mereu observaţi că Agnya cuiva se îmbunătăţeşte atunci încercaţi şi voi.

Lucrurile nu vor funcţiona în urma discuţiilor...ceea ce funcţionează este natura cea mai subtilă a dragostei subtile. Cei care şi-au primit Realizarea au reuşit asta graţie argumentelor voastre? Prin discursuri sau prin cărţile pe care le-au citit sau le-au scris? Atunci cum s-a întâmplat? Totul a fost spontan, asemenea unui miracol...într-o secundă aţi primit Realizarea...

Gagangarh Maharaj (Mama îl menţionează în incidentul în care el a încercat să oprească ploaia când Mama a mers să-l vadă iar Shri Mataji nu i-a permis) obişnuia să spună: „Cum se face, Mamă că doar ce aţi sosit şi Kundalini a tuturor s-a trezit? Gagangarh Maharaj nu a dat Realizarea nici măcar unei persoane dar mii din discipolii săi sunt gata să-şi dea viaţa pentru el. Câţi dintre voi sunteţi dispuşi să vă daţi viaţa pentru mine? Eu nu vreau asta...voi trebuie doar să corectaţi lucrurile negative din voi... e de ajuns să faceţi asta.

Şi copiii noştri vor deveni răsfăţaţi aici pentru că noi înşine suntem copţi pe jumătate. În India sunt atât de mulţi copii deosebiţi...dar chiar şi ei absorb gelozie şi ură în minte prin intermediul părinţilor...starea lor se deteriorează ascultând mereu discuţiile părinţilor. Dar acolo nu este cazul...copiii sunt atât de puternici acolo încât ei vor ţine piept chiar părinţilor care nu au dreptate. Toţi acei copii se pregătesc, sunt gata să acţioneze, în zece ani ei vor fi gata. Iar astfel de copii vor veni şi în casele voastre. Există mulţi astfel de copii care stau pe picioarele lor, fermi. De îndată ce vor creşte vor sta pe picioarele lor. Nu este nevoie să le daţi lecţii de Sahaja Yoga, ei sunt cu toţii învăţaţi, sunt copiii mei.

Dar aş spune că cei din Mumbai reprezintă fundaţia. Toţi spun că oamenii cresc foarte încet în Sahaja Yoga, se răspândeşte foarte încet. Motivul este acela că oamenii vă văd şi se întreabă: „ Să mă apere Dumnezeu, aceştia sunt Sahaja Yoghini? Noi nu vrem să acceptăm o astfel de Sahaja Yoga. Exemplul vostru personal este cel care va răspândi Sahaja Yoga...

Multe persoane mi-au spus că trebuie să adăugăm organizaţia la un nume...de exemplu „Sahaj Yoghinul Amte", „Sahaja Yoghinul Tamte". Nu am acceptat, altfel m-aş limita...nu putem adăuga acest apelativ la orice nume. Ei m-au întrebat care este motivul. Le-a spus că ar fi ca şi când azi aţi fi un absolvent iar mâine aţi ajunge ca un măgar. Azi simţi că poţi atinge cerul iar mâine eşti sub pământ, sub orice critică. Noi nu trebuie să acordăm

nimănui vreun grad, dacă facem asta lucrurile se vor complica prea mult.

Astfel că acum am venit, gândiţi-vă şi spuneţi-mi la ce aspecte mai trebuie insistat. Mergeţi acasă şi gândiţi-vă la asta. Luaţi-vă liber o lună , în următoarele două-trei zile vor fi programe, vreau să văd ce aptitudini dovediţi în cadrul acestor programe. Staţi în meditaţie...meditaţi trei zile. Intraţi în meditaţie şi încercaţi să vă puneţi atenţia pe colectivitate, pe cine va veni la meditaţie, cum veţi medita...Puneţi-vă atenţia pe cei pe care-i cunoaşteţi personal. Atenţia voastră conţine în ea toate puterile. Folosiţi acea atenţie, spuneţi-vă: „el poate veni, şi ei trebuie să vină, ar trebui să vină..", puneţi-vă ateţia, faceţi bandhan ca ei să vină la program. De asemenea faceţi-vă bandhan atunci când ajungeţi acasă. Dumnezeu vă va binecuvânta.

Nu vă identificaţi cu nimeni altcineva...cum că cineva ar fi rudă cu voi, locuieşte acolo...etc...el e rudă cu mine şi cutare lucru i s-a întâmplat...

Nu trebuie să gândiţi aşa. Ci: „Ce pot face pentru Sahaja yoga, această persoană ar trebui să vină, şi cei de acolo ar trebui să vină, acele persoane ar trebui să vină..."., puneţi-vă atenţia...

Atenţia noastră este Shakti, puterea...această putere acţionează prin atenţia voastră. Dacă o puneţi pe lucruri greşite sau lumeşti atenţia nu va mai fi activă. Dacă o puneţi pe Sahaja Yoga atenţia voastră se va trezi şi va străluci. Vă veţi gândi cum aţi întâlnit cutare persoană, cum i-aţi vorbit, cum l-aţi vindecat...staţi în meditaţie astăzi şi îndreptaţi-vă atenţia spre toate aceste persoane.

Cu mine nu veţi mai vorbi nimic altceva decât Sahaja Yoga, nu voi mai asculta nimic altceva. Am auzit destule astfel de lucruri...soţia mea a fugit, soţul meu a plecat de acasă, copilul meu are asta...etc...nu voi mai asculta Sahaja Yoghinii care-mi spun astfel de lucruri. El mi-a spus asta, m-a certat, mă deranjează...tot felul de lucruri...nu le voi mai asculta. Iar cei care se simt nevoiţi să vorbească despre asta sau să-mi împărtăşească aceste lucruri ar trebui să părăsească Sahaja Yoga.

Persoana care vrea să simtă binecuvântările...ar trebui să vină aici, cel care vrea să simtă dragostea să vină aici, cel care vrea să se bucure de lumea întreagă poate să ni se alăture. Toată bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi se revarsă asupra voastră, dacă doriţi să o primiţi veniţi aici.

Voi sunteţi cu toţii lideri. Sunteţi liderii acelei Sat Yuga (era adevărlului) care va veni. Intraţi în istorie...Dacă nu doriţi să vă aduceţi contribuţia la asta vă rog să nu veniţi aici. Vă spun asta pentru prima oară. Cel care vrea să primească, să realizeze ceva ar trebui să vină singur pentru asta. Nu în cadrul unui grup, ci singur. Iar atunci când veţi intra singuri în această stare veţi deveni asemenea unei picături care se dizolvă în ocean. Altfel veţi purta cu voi negativitatea tuturor.

Trebuie să vă hotărâţi să nu mai vorbiţi nimic altceva cu ceilalţi decât despre Sahaja Yoga...nu este nevoie de discuţii, argumente, etc. Voi sunteţi atât de numeroşi...nu am mai avut niciodată atât de mulţi discipoli câţi sunteţi voi, în timpul nici unei alte încarnări. Atât de mulţi! Cu ajutorul vostru barca va ajunge la mal.

Cererea şi rugămintea mea este ca...dacă eu v-am iubit cu adevărat, dacă v-am acordat iubire, atunci când fructul trebuie să se coacă nu veţi mai face nimic stupid. De nici un fel. Trebuie să vă maturizaţi...nu acţionaţi copilăreşte. Celor care vorbesc copilăreşte trebuie să le spuneţi: „Nu mai vorbiţi" şi nu-i ascultaţi. Vorbiţi asemenea unor persoane mature...Acum aţi devenit fructe mature. Fiţi paşnici în interior...şi bucuraţi-vă! Renunţaţi la toate iluziile şi diferenţele...şi seva vieţii va începe să curgă în interiorul vostru...vă va umple de bucurie, pace şi binecuvântări!

View online.

1976-0330, Gudi Padwa: Meditaţia înseamnă să fiţi în starea de fără gânduri, 30 martie 1976 - Delhi, India

Noi nu putem să meditǎm, putem doar să fim în meditaţie. Când spunem că noi meditǎm, acest lucru nu are niciun înţeles. Noi trebuie să fim în meditaţie, fie că suntem în casă, fie afară din casă. Nu putem să fim în casă şi apoi să spunem "Noi suntem acum în afara casei." Sau, când suntem în afara casei, nu putem să spunem "Eu sunt în casă." În acelaşi fel noi ne mişcǎm în cele trei dimensiuni ale vieţii, ale fiinţei emoţionale, fizice şi mentale. Voi nu sunteţi în interiorul vostru. Dar când sunteţi în interior, adică atunci când sunteţi în conştiinţa fără gânduri, numai atunci sunteţi acolo, dar voi sunteţi peste tot – pentru că acela este locul… acela este punctul în care sunteţi cu adevărat în universalitate. De acolo voi sunteţi în contact cu principiul, cu Shakti, cu puterea care pătrunde în fiecare particulă care este materială, în fiecare gând care este mişcarea (emoţia), în fiecare planificare şi gândire din întreaga lume. Voi intraţi în toate elementele care au creat acest frumos Pământ. Voi pătrundeţi în Pământ, pătrundeţi în Akasha ((cer, eter, în hindi/sanskrită), în Teja (lumina), în sunet. Dar mişcarea voastră este foarte lentă. Apoi voi spuneţi "Eu meditez" – aceasta înseamnă că vă mişcaţi în pătrundere cu fiinţa universală. Dar voi înşivă nu vă mişcaţi. Voi doar vă descărcaţi pe voi înşivă, vă eliberaţi de greutatea lucrurilor care nu vă permite să vă mişcaţi.

Când sunteţi în meditaţie, trebuie să vă permiteţi să fiţi în conştiinţa fără gânduri. Acolo inconştientul însuşi, Achetana însăşi se va ocupa de asta. Voi veţi începe să vă mişcaţi cu forţa Atita (dincolo, în hindi/sanskrită. Inconştientul va rezolva. El vă va lua acolo unde vreţi voi să mergeţi. Menţineţi-vă în starea fără gânduri tot timpul. Încercaţi să fiţi în stare fără gânduri cât de mult puteţi. Când sunteţi în stare fără gânduri, trebuie să ştiţi că sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu şi oamenii Lui, aranjamentele Lui, conştiinţa Lui vor avea grijă de voi. Chiar atunci când daţi vibraţii altor oameni, am văzut că voi nu sunteţi în stare fără gânduri. Dacă daţi vibraţii în conştiinţa fără gânduri, n-o să vă blocaţi. Pentru că toate aceste entităţi care intră în voi, toate aceste probleme materiale care intră în voi, vin când voi sunteţi în cele trei dimensiuni. Prin Sahaja Yoga voi v-aţi deschis porţile fiinţei voastre, aţi intrat în împărăţia voastră. Dar nu rămâneţi acolo – ieşiţi de acolo şi iar vă duceţi înapoi şi vă stabiliţi, nu contează. Nu trebuie să vă simţiţi aşa de dezamăgiţi pentru asta, aşa de frustraţi. Cunoaşteţi oameni care au muncit mii de ani şi care n-au putut să se separe de ei înşişi. Numai voi, sahaja yoghinii, care aţi fost făcuţi după modelul lui Shri Ganesha Însuşi, sunteţi aşa de puternici încât puteţi da altor oameni trezirea şi Realizarea. Chiar dacă sunteţi blocaţi, aţi văzut că aveţi puteri. Chiar dacă simţiţi că nu vin vibraţii, voi ştiţi că aveţi puteri. Puteţi să daţi altora Realizarea. În prezenţa voastră, oamenii îşi primesc Realizarea. Dar voi trebuie să fiţi în totalitate acea putere.

Dacă, să zicem, se întâmplă ceva rău cu maşina voastră, atâta timp cât merge, e-n regulă. Trebuie s-o reparaţi, trebuie să ne reparăm tot timpul toate dispoziţiile care se datorează prostiei noastre, poftelor noastre, lăcomiei noastre, sau atâtor false identificări pe care le ducem cu noi. Trebuie să avem atenţia complet pe slăbiciunile noastre şi pe realizările noastre. Dacă ne cunoaştem slăbiciunile, este mai bine – putem să înotăm mai bine peste ele. Dacă, să zicem, pe o navă există o spărtură prin care intră apă, atenţia întregului echipaj, a ofiţerilor şi a căpitanului va fi pe acea spărtură prin care intră apa, nu pe altceva. Tot aşa trebuie şi voi să fiţi de veghe. Există aşa de multe capcane pentru sahaja yoghini, am văzut asta. Desigur, până şi trecutul s-a terminat, până şi trecutul poate fi depăşit. În prezent încă mai lucrează multe umbre ale trecutului.

De exemplu, când stăm în grup, voi sunteţi implicaţi unii cu alţii. Cei care sunt implicaţi între ei, prin orice fel de relaţii, trebuie să ştie că acest tip de implicare nu-i va ajuta să obţină ascensiune spirituală individuală. Toată lumea se înalţă individual, deşi luaţi contact unii cu alţii în colectiv şi în comunicare, dar ascensiunea este individuală, absolut individuală. Deci dacă el este fiul, fratele, sora, soţia, prietenul, trebuie să vă amintiţi că nu sunteţi răspunzător de ascensiunea lor. Nu-i puteţi ajuta în ascensiunea lor. Numai Harul Mamei şi propria lor dorinţă, propriul lor efort de a renunţa la tot ce înseamnă cele trei dimensiuni îi vor ajuta. Deci de câte ori apare un asemenea gând, trebuie să ştiţi că voi trebuie să obţineţi starea fără gânduri în toată dimensiunea ei. Şi iată cum aveţi probleme care sunt tridimensionale. Uneori, un sahaja yoghin va constata că va pătrunde în

mintea lui o emoţie – va fi o emoţie de tristeţe sau dezamăgire şi el va fi dezgustat de el şi de alţii. Ambele sunt unul şi acelaşi lucru. Am văzut sahaja yoghini foarte dezgustaţi de alţii. Nu trebuie să existe niciun dezgust de durată. Desigur, pentru un timp scurt, puteţi să simţiţi dezgust, e-n regulă, este o fază trecătoare. Sau aţi putea să vă simţiţi dezgustat de voi înşivă, poate fi o fază trecătoare. Dar dacă aceasta persistă, sau vă tot agăţaţi de ea, asta înseamnă că voi sunteţi condiţionaţi; asta înseamnă că nu sunteţi în stare fără gânduri. Asta înseamnă că sunteţi în trecut, că faceţi din trecutul vostru o masă solidă în capul vostru. În prezent, totul este trecător. Totul este trecător din ceea ce nu este etern. Eternul stă în prezent, restul este aruncat. Este ca un râu care curge şi care nu se opreşte nicăieri, dar râul care curge este etern – restul lucrurilor se schimbă. Dacă voi sunteţi în principiul etern, tot ce nu este etern se schimbă şi cade, se dizolvă şi devine nonexistent. Noi trebuie să ne înţelegem propria noastră demnitate, propria noastră esenţă.

Primul şi cel mai important lucru este că sahaja yoghinii sunt cei aleşi. Ei sunt oamenii pe care i-a ales Dumnezeu. În acest oraş, Delhi, există mii şi mii de oameni, în toată lumea există aşa de mulţi oameni care suferă de suprapopulaţie, dar în Sahaja Yoga există foarte puţini oameni. Şi când voi sunteţi aleşi cei dintâi, trebuie să înţelegeţi că voi sunteţi fundaţia. Voi sunteţi pietrele care trebuie puse la bază şi trebuie să fiţi puternici, trebuie să aveţi puterea să suportaţi. Şi iată de ce este necesar ca voi toţi care sunteţi câţiva, care sunteţi lămpile care vor ilumina alte lămpi în lume, voi trebuie să vă bucuraţi de puterea eternităţii, de puterea Iubirii Divine, puterea acestei fiinţe universale care sunteţi voi. Aceasta este ceea ce reprezintă meditaţia. Deci când sahaja yoghinii mă întreabă "Ce să facem pentru meditaţie?" – trebuie să fiţi în conştiinţa fără gânduri. Asta-i tot. Nu faceţi nimic. In acel timp… nu numai că vă mişcaţi spre ţintă, sau inconştientul se ocupă de voi, nu numai atât, dar voi şi emiteţi – pentru prima dată – Divinul în natură, în ambientul vostru, în oamenii cu care sunteţi universal conectaţi. Numai că trebuie să facem ceva, trebuie să facem ceva pentru asta…. Meditaţia este metoda cea mai sahaj.

Apoi noi avem rugăciunile şi avem şi Puja. Rugăciunile sunt şi ele… dacă sunt spuse din inimă şi cu sentimental de abandon total şi dacă cerem ceva etern – vor fi îndeplinite. Doar cereţi asta şi restul va fi luat în grijă pas cu pas. Toţi sahaja yoghinii au câte o problemă. Şi ei au probleme din cauza trecutului lor, din cauza aspiraţiilor de viitor. Când aveţi probleme, aţi învăţat în Sahaja Yoga cum să le depăşiţi. Există aşa de multe metode, în afară de meditaţie, pe care le cunoaşteţi foarte bine – trebuie să ştiţi care este chakra unde este Kundalini. Dacă Kundalini a fot oprită de o anume chakra care nu lucrează, nu trebuie să fiţi dezamăgiţi de asta. Dacă, să zicem, instrumentul vostru, sau maşina voastră, s-a oprit pe drum, la ce va foloseşte să vă simţiţi dezamăgiţi? Trebuie să învăţaţi mecanismul, trebuie să fiţi un bun tehnician şi atunci puteţi să vă descurcaţi foarte bune. Deci toate tehnicile Sahaja Yoga trebuie învăţate şi stăpânite. Puteţi face asta pur si simplu dându-le celorlalţi şi învăţând din corectarea lor şi a voastră. Nu aveţi de ce să fiţi dezamăgiţi – acesta este cel mai rău lucru. Dacă sunteţi dezamăgiţi şi nefericiţi în privinţa voastră va fi o problemă. Voi trebuie să râdeţi de voi şi râdeţi de mecanismul vostru care s-a decuplat. Când începeţi să vă identificaţi pe voi înşivă cu un instrument, atunci voi nu sunteţi acolo. Voi nu sunteţi chakra, nu sunteţi diferitele canale – voi sunteţi conştiinţa. Voi sunteţi puterea. Voi sunteţi Kundalini. Deci nu trebuie să vă faceţi griji cu aceste lucruri care nu sunt în condiţia lor perfectă. Dacă ele nu sunt, voi puteţi să rezolvaţi. Să zicem, chiar în acest moment luminile s-au stins. Dacă luminile s-au stins pentru ca s-a întrerupt curentul, este un lucru serios. Dar dacă luminile s-au stins pentru că s-a ars un bec, puteţi să-l înlocuiţi, puteţi să faceţi toate acestea. Deci nu e nevoie să vă faceţi griji dacă chakrele voastre sunt deranjate. Îngrijorându-vă, simţindu-vă dezamăgiţi, acestea sunt o atitudine greşită faţă de Sahaja Yoga, cu alte cuvinte este ceva simplu, sahaj înseamnă… a fi sahaj înseamnă… pot să spun cum spunea Tulsidas: "Jaise rakha hu taise hi rahu" = Păstrează-mă aşa cum îţi place." Acest gen de atitudine vă duce atenţia în interior, pentru că, lăsată deoparte în afară, este asupra câinilor. Lăsată deoparte… nu suntem deranjaţi de partea exterioară. Dacă eu aş fi aşa cum sunteţi voi, veţi fi surprinşi, totul se va duce foarte bine în afară. Chiar uneori aţi putea simţi ca şi cum "Ar fi trebuit să ajung într-un loc anume, ar fi trebuit să învăţ acest bajhan, ar fi trebuit să fac aceste lucruri " şi uneori nu le-aţi făcut. Uneori, din greşeală, ceva nu se face aşa cum vreţi voi. Trebuie să acceptaţi voinţa lui Dumnezeu. Asta este ceea ce doreşte El – e-n regulă. Aceasta este voinţa lui Dumnezeu şi acum voi sunteţi dorinţa Lui. Voi sunteţi aici pentru a comunica întregii lumi dorinţa lui Dumnezeu.

La acest stadiu, dacă voi începeţi să aveţi propriile voastre dorinţe şi idei în privinţa voastră, atunci când veţi deveni dorinţa lui Dumnezeu? Acest "Eu" trebuie să dispară. Iată ce este meditaţia – unde voi nu mai sunteţi "EU", ci "TU". Kabirdasji a scris un poem frumos referitor la acest lucru – când capra este în viaţă şi loveşte cu piciorul, ea spune "Eu, Eu", dar după ce moare, din intestinele se fac fire şi unii sfinţi le foloseau la tutari (instrument muzical) numit ektari; trase cu degetele, acestea rosteau "Tu eşti, Tu eşti, Tu eşti." Iată cum trebuie noi să murim şi să înviem. Voi aţi făcut-o deja, dar aşa cum v-am spus, Sahaja Yoga este kheer sau cum numiţi voi acest desert pregătit într-o oală de lut nears: Kachche ghade ki kheer hai [hindi]. Deci lutul olului intră şi el în amestec. Dar atenţia voastră poate fi pe kheer, pe lapte, şi nu cade pe vasul de lut! Acest discernământ este spontan, el este prezent, voi l-aţi primit, este actualizarea Sinelui. Voi puteţi să vă simţiţi Sinele, ştiţi că nu sunteţi acesta. Aţi început să vorbiţi despre chakrele voastre în acelaşi fel. Dar singurul lucru, singura problemă, sau singurul neajuns cu sahaja yoghinii este că, deşi el este aici, atenţia lui este implicată în afară. Acesta este singurul neajuns. Dacă atenţia este îndepărtată… Cum se îndepărtează? Aceasta este ideea, acesta este primul lucru. Odată ce spuneţi "cum se îndepărtează?", înseamnă că voi aţi creat implicarea tridimensională. Voi nu trebuie s-o îndepărtaţi. Dacă atenţia voastră este în exterior, atunci eu aş spune "Atenţia voastră trebuie să meargă în interior. Ea nu este…" Dar ea este prezentă. Voi staţi acolo, eu stau aici, dar atenţia este în exterior. Trebuie să simt unde sunt eu însămi, asta-i tot. Unii au simţit, unii au obţinut aceasta. Ştiţi că printre voi există unii care au ajuns foarte sus.

Altă metodă pe care o folosim este Puja. Eu am constatat că aceasta – Puja - lucrează foarte bine cu fiinţele umane, pentru că ea satisface multe cerinţe din obiceiurile trecute încât simţiţi că faceţi ceva în această privinţă. Atunci începeţi să daţi tot ce credeţi că v-a dat Dumnezeu, binecuvântările. Şi Rishi şi Muni au constatat – ei erau iscusiţi! – au descoperit cum să fie Zeităţilor pe plac, cum să-I fie Mamei pe plac. Deci ei v-au spus, aşa cum au spus chiar în timpul vieţii mele, cum să-I fiţi Ei pe plac. Ei spun că Ea este "Stutipirya" (cea căreia îi place să fie preamărită, în sanskrită). Nu este aşa, ci atunci când preamăreşti pe cineva din inimă înseamnă că îl accepţi. Şi acesta este momentul când chakrele încep să creeze o forţă prin care voi sunteţi aruncaţi, prin care sunteţi traşi pe acel tărâm al lui Dumnezeu. Deci aceste metode - de Puja, de rugăciuni şi de mantre - au fost concepute şi descoperite de gânditori măreţi ai Sahaja Yogăi, de maeştri măreţi ai Sahaja Yogăi şi este efortul – sau, putem spune, efortul pentru lipsa de efort – sahaja yoghinilor care fac să vibreze corpul meu, aş spune, extractele şi esenţele corpului meu Ei fac… Acest lucru face însăşi eliberarea infinită prin fiinţa finită şi acest lucru funcţionează, merge, am văzut, merge foarte bine. Dar voi ştiţi că după Puja eu sunt puţin obosită dacă voi nu puteţi să primiţi acea forţă, vreau să dorm şi să scap de surplusul de vibraţii în sushupti, intrând în starea infinită. Dacă voi puteţi să primiţi tot ce emit eu, în echilibru, cu Puja voastră, numai atunci e mai bine. Aceasta înseamnă că atunci primiţi şi când faceţi Puja. Fiţi în conştiinţa fără gânduri când faceţi Puja, complet concentraţi să primiţi. Dar când oamenii vorbesc când se face Puja, ei se îndepărtează. Adică nu ştiu cum să explic. Acesta este momentul când se prelinge ceva în afară – nectarul – şi voi doar îl primiţi în acel moment cu devoţiune totală. Se prelinge în afară. Dacă simţiţi vibraţiile chakrelor mele în acel moment, veţi înţelege că până şi pe o durată de o clipă, roţile din corpul meu se mişcă în alt spaţiu … cu altă viteză… în altă dimensiune. Şi cu adevărat nu ştiu cum să explic, dar vedeţi că acest lucru creează o melodie. Voi trebuie s-o primiţi şi este o melodie individuală – acordată cu fiecare individ – şi când o primiţi, ea aduce în voi acea stare de infinit. Deci în acel moment, la Puja, trebuie să ştiţi că voi… că atenţia voastră trebuie să fie pe a primi.

Azi este o zi mare a Anului Nou. Peste doi ani va începe Satya Yuga. Este o zi mare pentru multe lucruri - sunt sărbătorite nouă zile de la această venire a Mamei. Este data, sau aş spune, calendarul a fost început de strămoşii mei şi ei au simţit că aceasta este ziua când Mama a început să creeze. Şi aceasta este ziua în care Ea L-a creat, de la bun început, pe Shri Ganesha. În stadiul Utpatti şi-a început Ea munca în această zi şi iată de ce ei au pus această dată ca dată de început, pentru că timpul a început cu această dată cu mult timp în urmă. Şi iată de ce această dată este foarte importantă şi dacă voi treceţi de această dată, atunci sunteţi dincolo de timp. Voi trebuie să păşiţi pe această dată şi să mergeţi dincolo. Trebuie să păşiţi pe Dharma voastră, pe religia voastră şi să mergeţi dincolo – Dharmateet. Trebuie să fiţi acele trei Gunas şi să fiţi dincolo – Gunateet. Voi

sunteţi toate cele trei. Dar paşii pe care staţi trebuie să fie în regulă, sau cele pe care se păşeşte… trebuie să fie în regulă. Deci când sunteţi dincolo, voi trebuie să reparaţi acei paşi care au fost făcuţi cumva, pe care-i putem face în meditaţie, Puja, rugăciuni. Dar cel mai important, cel mai mare progres este făcut dând universalul prin fiinţa voastră universală. Voi trebuie să vă dedicaţi viaţa Sahaja Yogăi şi să daţi mai mult şi mai mult. Există oameni printre noi care au dat mult şi prin asta ei au şi primit mult. Voi trebuie să daţi, să vorbiţi despre asta, să răspândiţi şi să aduceţi mai mulţi oameni
s-o primească, altfel ei vor fi lăsaţi în afara procesului de evoluţie. N-aveţi timp să vă îndoiţi şi să vă gândiţi; nu vă pierdeţi timpul în toate aceste activităţi inutile. Dacă tot mai aveţi îndoilei, e mai bine să renunţaţi. Este timpul când să intraţi în proces.

Deci astăzi vă urez un An Nou fericit pentru o călătorie în viaţa spirituală a cestei lumi. Voi trebuie să vă gândiţi la toţi sahaja yoghinii care sunt foarte departe de noi şi gândurile noastre ar trebui să le ducă iubirea noastră şi ei să fie binecuvântaţi aşa cum sunteţi binecuvântaţi voi aici. Sper că aceste zile importante în care eu sunt aici le veţi dedica complet emancipării voastre pe cele patru linii de care v-am vorbit. Şi veniţi la toate programele sahaj care se ţin. Să nu ţineţi cont de oră şi să nu vă uitaţi la ceas, acceptaţi tot ce este sahaj.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day

Shri Rama Puja. Les Avants (Switzerland), 4 October 1987.

Astăzi sărbătorim în Elveţia încoronarea lui Shri Rama în ziua de Dassera. S-au întâmplat multe lucruri în această zi. Cel mai important lucru a fost că Shri Rama a fost încoronat ca rege, în ziua de Dassera. De asemenea, l-a ucis pe Ravana în această zi. Mulţi pot spune: „Cum se poate ca în aceeaşi zi să-l ucidă pe Ravana şi apoi să fie încoronat?" Pe atunci aveam avioane supersonice în India - este adevărat - iar aceste avioane erau numite Pushpak, cuvânt care înseamnă „floare". Erau numite Pushpak şi atingeau o viteză extraordinară. Aşa că după ce l-a ucis pe Ravana, a venit în Ayodhya cu soţia Lui şi în aceeaşi zi a fost încoronat. În cea de-a noua zi a venerat-o pe Zeiţă ca să obţină putere, shakti, pentru armele lui, iar în ziua a zecea l-a ucis pe Ravana. Deci vă puteţi imagina cât de avansaţi erau oamenii în vremea lui Shri Rama şi a regatului Său. Şi asta pentru că regele era atât o încarnare cât şi un rege bun, aşa cum l-a descris Socrate.

Întreaga poveste a lui Shri Rama este foarte interesantă, iar acum avem şi un serial foarte frumos despre El, realizat de televiziunea indiană, şi vândut la un preţ foarte bun. Poate reuşim să vi-l facem tuturor cadou, când veţi veni în India. Se zice că povestea lui Rama a fost scrisă înainte de naşterea Lui. Înainte chiar de a exista cea mai vagă idee despre El, profetul Valmiki a scris întreaga poveste a lui Shri Rama. Naşterea lui Shri Rama şi tot ce a urmat au fost zămislite de Agni, focul. Iar Rama s-a născut în dinastia lui Surya, care este Soarele. Dar cu toate că s-a născut prin binecuvântările lui Agni, care este focul, şi chiar dacă s-a născut în dinastia lui Surya, a fost una dintre cele mai blânde încarnări care au existat. Este cunoscut ca fiind foarte, în limba engleză, o persoană foarte protocolară, în sensul sankoch. El ajungea până acolo încât prefera să facă faţă singur problemelor decât să ceară altora ceva. Am avut mulţi oameni asemeni Lui în India. De exemplu, am avut un prim-ministru, Lal Bahadur Shastri care, deşi erau mai multe persoane în birou cu el, dacă la un moment dat dorea să stingă lumina, n-ar fi rugat pe nimeni să facă asta, ci se ridica încet de la locul lui şi se ducea el însuşi să o facă, astfel încât să nu deranjeze pe nimeni.

Aceasta este una din cele mai mari calităţi ale lui Shri Rama că nu ar fi cerut nimănui să facă ceva pentru El, nu ar fi poruncit, şi nu s-ar fi folosit de cineva pentru a-şi atinge scopul. Vedeţi, El era binecuvântarea Focului şi era născut în Surya. Dar ce vedem în ziua de azi? Aceşti oameni născuţi poate în familii de rând, în familii negative, pe stânga, cum le numim noi, având tot felul de probleme, au o Agnya îngrozitoare şi o Surya teribilă în interiorul lor. Persoana născută în Surya trebuie să fie extrem de modestă, demonstrând că nimic n-o poate afecta, nimic n-o poate face să se creadă extraordinară. Ei bine, dacă urmărim viaţa Lui, vedem că a fost o persoană foarte umilă. În ziua de azi vedem oameni care manifestă dispreţ pentru ceilalţi: „Nu-mi place de tine", „Nu-mi place asta", „Nu e bine", „Este foarte dificil". Asta arată că acea persoană are un caracter extrem de josnic, nu are deloc caracter, iar nivelul ei este foarte scăzut. Oricine are caracter demonstrează asta prin toleranţa pe care o are faţă de ceilalţi oameni. Intoleranţa este semnul unei persoane extrem de egoiste şi care este plină de sine, este vanitoasă.

Shri Rama a fost atât de iubit de oamenii pe care i-a condus. Şi avea cea mai frumoasă soţie, fiica celui mai

venerat tată, Janaka, şi a fost cel mai iubit fiu al tatălui Său. Dar era o persoană atât de umilă, atât de umilă,

încât întregul Lui caracter emana frumuseţe. De exemplu, când a plecat în exil, a călătorit cu o mică luntre, condusă de un simplu vâslaş. Acesta se simţea foarte stânjenit că se afla în faţa regelui din Ayodhya şi nu avea straie potrivite. Aşa că Shri Rama, care El însuşi nu purta nimic altceva decât un valkalas - un veşmânt purtat de săteni, sau de oamenii din regiuni înapoiate, confecţionat doar din frunze - nevoit să-l poarte pentru că mama Lui vitregă ceruse o asemenea favoare din partea tatălui, Shri Rama i-a spus atunci luntraşului: „De ce-ţi faci griji? Şi Eu port acest veşmânt. Nu mai sunt rege. Stau astfel în faţa ta. Ar trebui să te simţi în largul tău. Şi de fapt, Eu nici nu ştiu să conduc luntrea. Dar tu ştii. Şi atunci de ce să te simţi stânjenit?" Astfel le acorda o poziţie înaltă chiar şi celor consideraţi a fi clasa de jos a societăţii, ceea ce arată cât de mult respecta fiinţele umane.

El însuşi este numit Maryada Purushottama, ceea ce înseamnă că a fost cel care a ştiut cât de departe să meargă cu fiecare persoană - maryada, cum să-i vorbească, cum să se apropie de ea. Însă vedem oameni care se comportă urât chiar şi cu soţii, soţiile sau copiii lor, cu toată lumea. Şi chiar şi când nu sunt acasă, pur şi simplu se reped la ceilalţi. Asta este cu totul împotriva lui Rama. Este asemeni lui Ravana. Nici măcar Ravana nu era aşa, nici măcar el nu avea un astfel de caracter, pentru că avea ceva dharma în interior. Fusese un suflet realizat dar ajunsese rakshasa pentru că devenise arogant. Dar nici chiar aroganţa lui nu se poate asemăna cu cea a multor oameni din zilele noastre. Este de-a dreptul surprinzător că l-au întrecut chiar şi pe Ravana. Ravana avea numai zece capete, dar uneori simt că bărbaţii sau în special femeile din aceste timpuri ar putea avea 108 capete. Aroganţa, modurile multiple în care ne exprimăm ura sunt atât de ridicole şi ne fac să părem lipsiţi de valoare. Dar văd în mod obişnuit astfel de persoane. Şi chiar şi în Sahaja Yoga s-au strecurat cumva. În realitate sunt absolut desconsideraţi de Dumnezeu.

Continuând cu viaţa lui Shri Rama, vedem că ajunge până la urmă într-un sat, unde o femeie foarte bătrână, dintr-o categorie socială primitivă şi care nu mai avea decât câţiva dinţi, i-a adus nişte fructe mici numite „ber", şi i le-a dat, spunându-i: „Shri Rama, am adunat aceste fructe pentru Tine. Nu am nimic altceva să-ţi dăruiesc. Şi le-am gustat pe toate." De fapt în India, dacă guşti din ceva devine „utishta", nimeni nu mai atinge acel lucru. Dar ea i-a spus: „Le-am gustat pe toate, străpungându-le cu dinţii, şi am văzut că niciuna nu e acră". Ea ştia că lui Shri Rama nu-i plăceau fructele acre. „Niciuna nu e acră, poţi să le mănânci!" Vreau să spun că, dacă faci aşa ceva cuiva din Occident, te va lovi foarte tare. Shri Rama s-a grăbit să ia fructele din mâna ei, i-a sărutat mâna şi i-a spus: „Bine, bine, le voi mânca". Şi le-a mâncat cu mare entuziasm. Lakshmana însă s-a supărat pe această femeie şi a spus: „Ce înseamnă asta?" Atunci Sitaji L-a întrebat pe Shri Rama: „Îţi plac atât de mult?" „Da, dar n-am de gând să vă dau nimic". „Nu, Eu sunt jumătatea Ta, Mie trebuie să-mi dai", i-a spus Ea. Aşa că Shri Rama îi dădu câteva. Sitaji le mâncă şi zise: „Ah, ce minunate sunt! Parcă aş mânca nectar din Rai." Atunci Lakshmana deveni foarte invidios şi o întrebă: „Cumnată, pot să-mi dai şi mie câteva?" Dar Ea îi spuse: „Nu, nu pot să-ţi dau. Cere-i fratelui tău. Nu pot să-ţi dau, am foarte puţine. De ce nu-i ceri fratelui tău?" Atunci s-a întors către Shri Rama spunând: „Poţi să-mi dai şi mie?" Acesta zâmbi şi îi dădu din acele fructe ce fuseseră gustate, atinse, muşcate de dinţii unei femei primitive, care era o paria, potrivit doctrinei brahmanice indiene.

Dulceaţa lui Shri Rama, felul în care ştia să-i facă pe oameni să se simtă în largul lor, se aseamănă cu o scoică, înăuntrul căreia intră o mică pietricică, iar scoica produce un fel de lichid strălucitor cu care acoperă pietricica şi o transformă într-o perlă, care să nu o deranjeze. Ei bine, Shri Rama nu urmărea propriul Său confort. Era deosebit, în sensul că dorea să transforme pe oricine într-un diamant sau o perlă, pentru ca acea persoană să strălucească şi să arate frumos. Aşa se simţea mulţumit. Pentru a absorbi calităţile Lui, mai întâi de toate trebuie să înţelegem poziţia lui Shri Rama în interiorul nostru. Shri Rama este plasat în partea dreaptă a inimii voastre. Partea dreaptă, inima dreaptă. Acolo este situat. Dar în fiinţa umană nu există nicio inimă dreaptă. Dacă spuneţi cuiva despre inima dreaptă, vă va întreba: „Cum, există două inimi, sau trei inimi?" În Sahaja Yoga avem trei inimi: inima stângă, inima dreaptă şi inima centru.

Ei bine, inima dreaptă este un lucru foarte important. Inima dreaptă are grijă de plămâni, de ambii plămâni, de gât în întregime, de trahee, de partea interioară a nasului. De partea exterioară are grijă, sau putem spune că trăsăturile sunt date de Shri Krishna. Dar partea interioară a acestora este construită de Shri Rama. Ei sunt unul şi acelaşi, dar unul acţionează la interior, iar celălalt la exterior. Shri Rama vă dă urechile, partea lor interioară. El vă dă ochii, partea internă a ochilor. Este mai important să aveţi în regulă partea interioară decât cea exterioară. Este exemplul pe care l-a dat Shri Rama, căruia nu-i păsa de exteriorul sau de înfăţişarea cuiva. Pentru că venise înainte de Shri Krishna, încerca să clădească latura interioară a fiinţei umane. Aşa că putem spune că, deşi se află în inima dreaptă, acţionează prin Hamsa chakra voastră şi parţial prin chakra Vishuddhi, în interiorul ei. Pentru că Shri Krishna în interior este Shri Rama, este Shri Vishnu. Dacă o persoană nu este să spunem, frumoasă, după standardele occidentale... În opinia Mea, aceste standarde sunt mai degrabă caraghioase, pentru că ele nu arată nici ca Shri Krishna, nici ca Shri Rama. Shri Rama era o persoană bine făcută, înaltă, cu mâinile până la genunchi, ajanubhav, însemnând cel care are mâinile până la genunchi. Şi era corpolent, amândoi erau corpolenţi. Trebuiau să fie corpolenţi pentru că, deşi erau născuţi din Agni, Shri Rama era născut din Agni, însă apa este elementul principal al lui Shri Vishnu.

Deci erau persoane corpolente, nu erau slabi cum este la modă acum, să fii slab ca un băţ şi să arăţi ca un bolnav de TBC. Dar asta nu înseamnă că toţi oamenii grăsuţi sunt buni. Întotdeauna gândim logic că oamenii corpolenţi, sunt buni dacă Mama spune asta. Nu asta este ideea. Eu mă refer la partea interioară. Interiorul Lui este complet diferit, este absolut frumos, plin de iubire, de afecţiune şi căldură. Dacă o persoană nu are aceste calităţi, atunci în primul rând nu este un Sahaja Yoghin. O persoană foarte gălăgioasă, care vorbeşte tare, râde când nu trebuie, poate fi pe jumătate nebună, dar nu poate fi un Sahaja Yoghin. Vedeţi voi, blândeţea lui Shri Rama merge la extrem, ajungând la „sankocha", putem spune formalitate, formal. Însă „formal" din limba engleză nu este similar cu „sankoch". Atunci când s-a luptat cu Ravana, retezându-i pe rând cele zece capete cu săgeţile Lui, de îndată ce îi tăia un cap acesta revenea la loc, pentru că Ravana avea o binecuvântare prin care nu putea fi răpus de nicio lovitură în cap. Atunci Lakshmana i-a spus: „Cu siguranţă ştii că Ravana nu poate fi ucis dacă-i ţinteşti capul. De ce nu loveşti în inimă deci?" Shri Rama i-a răspuns: „Motivul este că, acum în inima lui se află Shri Mahalakshmi, Sita, deci cum aş putea să-l lovesc în inimă? Ea este acolo şi aş putea s-o rănesc." „Atunci ce rost are să-l loveşti în cap?" Rama spuse: „Pentru că dacă îi ţintesc foarte repede capul, atenţia lui se va îndrepta acolo. Şi de îndată ce atenţia va merge către cap îl voi putea lovi în inimă."

Observaţi această calitate, sankoch, reflectată în modul în care a vorbit. Acum avem... Tina, ce e cu tine? De ce

zâmbeşti tot timpul? Nu poţi sta liniştită? Ce este de zâmbit cu privire la lucruri pentru care nu ar trebui să zâmbiţi? Linişteşte-te! Ei bine, ce s-a întâmplat după aceea - Rama era atât de binevoitor, iar o femeie foarte urâtă, Surpanaka, a venit să-L ademenească. I s-a adresat spunându-i „Rama, de ce nu te căsătoreşti cu mine?" Unei persoane ca Rama, care este Maryada Purushottama, să-i pui o întrebare atât de oribilă... altcineva în locul Lui ar fi bătut-o, dacă nu şi mai rău. Shri Rama a zâmbit şi i-a spus: „Doamnă, îmi pare rău, am o soţie şi cred în a avea o singură soţie, „ekapatnivrata". Deci, îmi pare rău, nu mă pot căsători cu tine." Şăgalnic însă adăugă: "Dar uite, fratele meu este acolo şi soţia lui a rămas în Ayodhya. Poţi să-l întrebi pe el." Atunci ea se duse să-l întrebe pe Lakshmana: „Lakshmana, de ce nu te căsătoreşti cu mine?" Devenise foarte frumoasă, se prefăcuse într-o femeie frumoasă. Fusese probabil la un salon de înfrumuseţare sau ceva asemănător, şi aşa arăta acum. Lakshmana însă a privit-o atât de mânios spunând: „Femeie urâtă, de ce mă întrebi asta?" şi i-a tăiat imediat nasul. Când i-a tăiat nasul, asta se întâmpla în Nasik, nasika însemnând nas. Şi iată de ce aţi vizitat Nasik, locul unde i-a tăiat nasul acelei femei. S-a supărat foarte tare spre deosebire de Shri Rama. Shri Rama i-a vorbit foarte convingător: „Vezi tu, eu am o soţie şi cred în a avea o singură soţie."

O altă trăsătură de caracter a lui Rama era consecvenţa. Nu a fost niciodată inconsecvent ca Shri Krishna. Shri Krishna era diplomat şi diplomaţia presupune inconsecvenţă. Stilul lui Shri Krishna era foarte diferit. Dar... De ce...? Ce e cu tine? De ce? Ce ai? Vino şi stai aici, în partea asta, Tina, vino şi stai în partea asta. De ce îi vorbeşti? Du-te şi stai în spate. Du-te! Mi-a făcut probleme şi în Pune şi acum din nou. Când vă vorbesc, vă rog nu discutaţi între voi. Măcar atât puteţi face pentru Mine. Aţi văzut vreun indian să facă aşa ceva? Este foarte deranjant. Eu mă concentrez asupra voastră, iar voi nu îmi acordaţi atenţie. E în regulă, când e vorba de o glumă să râdeţi, dar de ce trebuie să vorbiţi unii cu alţii, nu pot înţelege. În regulă, îmi pare rău că a trebuit să spun asta chiar acum când vă vorbesc despre Shri Rama. El n-ar fi spus aşa ceva. Dar nu poţi face Sahaja Yoga să meargă, comportându-te ca Shri Rama. Uneori trebuie să fii ca Parashurama, altfel lucrurile nu merg.

Mergând mai departe cu povestea despre caracterul Lui, care era atât de frumos, descoperim că era o persoană atât de consecventă. Întotdeauna a respectat tot ceea ce a spus. De exemplu, a declarat: „Eu sunt cel care crede într-o singură soţie, ekapatnivrata." Este adevărat că avea o soţie foarte plăcută şi frumoasă, dar Ea fusese luată de Ravana şi rămăsese singur. Atunci când au dorit să aibă un anume ritual, yagya, numit Rajasurya yagya, ceea ce însemna să cucereşti întreaga lume, i-au cerut să se căsătorească pentru că soţia trebuia să-i stea alături. El a zis: „Nu mă pot căsători pentru că nimeni n-ar putea fi ca soţia Mea. Pot să renunţ la această yagya, dar nu mă pot căsători din nou." Atunci au acceptat: „Singurul lucru care rămâne de făcut, este să-i faci o statuie de aur Sitei şi s-o prezinţi drept soţia Ta." Şi Rama a fost de acord. Şi-a scos toate podoabele, totul, a făcut statuia şi a dus la bun sfârşit yagya. Deci a urmat întocmai tot ceea ce a spus. A fost perfect în dharma Lui.

Un alt incident a fost atunci când a pierdut-o pe Sita, şi n-a mai dormit niciodată pe un pat, ci numai pe Mama Pământ. Niciodată n-a mai dormit pe pat, ci numai pe Mama Pământ. Durerea provocată de pierderea soţiei este foarte frumos descrisă de toţi poeţii din India. Şi când Sita L-a părăsit până la urmă într-un mod foarte misterios, dispărând pur şi simplu în Mama Pământ, pentru că Mama Pământ îi dăduse naştere, făcându-se nevăzută în Mama Pământ, atunci Shri Rama s-a simţit pierdut şi s-a aruncat în râul Sarayu. A dispărut în

elementul apă, din care venise. Deci El a trebuit să renunţe la soţia Lui. În acest contrast puteţi vedea cum fluctuează o personalitate. Societatea în care trăia, regatul pe care-l cârmuia au avut obiecţii faţă de soţia Lui, care locuise cu Ravana şi opinia publică începuse să vorbească despre asta. Aşa că, în calitatea Lui de rege perfect, a hotărât să o părăsească pentru totdeauna. Şi a trimis-o cu o trăsură frumoasă, alături de primul ministru şi de fratele Lui, Lakshmana, care au condus-o, spunându-i ce s-a întâmplat şi că Rama le ceruse să o ducă la ashramul lui Valmiki. Ascultând ce îi spuneau, Sita s-a întristat foarte tare. Era Adi Shakti, deci avea de ce să se îngrijoreze. Le-a spus: „Lăsaţi-mă aici!", cu foarte mare respect de sine. N-a spus: „Nu, nu, nu, mă voi întoarce la El, sau îl voi da în judecată, îi voi lua toţi banii. Cum îndrăzneşte să mă alunge?" Nimic de acest gen.

Iată gentileţea unei femei. I-a spus plină de graţie:„În regulă, până acum ai ascultat de fratele tău. Sunt cumnata ta, sunt mai în vârstă, şi trebuie să mă asculţi. Şi în calitate de cumnată, îţi spun că poţi pleca, şi mă poţi lăsa singură. Nu vreau să vii cu Mine mai departe, să mă scoţi din regat. Şi era însărcinată! Sigur, aici se pot întâmpla astfel de lucruri oribile dar în India, dacă s-ar întâmpla aşa ceva, soţia s-ar sinucide, sau n-ar fi în stare să suporte. Cred că ambele lucruri sunt la fel, o cale de a scăpa. Dacă nu există agresiune, atunci există eschivare. Dar Ea a spus: „Nu, Eu trebuie să aduc pe lume aceşti doi copii. Pot avea grijă de Mine. În regulă, a făcut totul cu mare delicateţe. Te rog să-i spui să nu-şi facă griji din cauza Mea." Apoi i-a zis lui Shri Lakshmana: „Ai grijă de El, e tot ce îmi doresc." Iar primului ministru, mantri, i-a spus: „Trebuie să ai grijă de regat". Observaţi demnitatea, echilibrul, caracterul, personalitatea lui Shri Rama. Era numit Maryada Purushottama; şi uitaţi-vă la soţia Lui! Era egala Lui în toate privinţele. Cât timp a fost silită să rămână la Ravana, i-a inspirat atâta teamă cu Shakti a Ei, încât n-ar fi atins-o. El obişnuia s-o sperie spunând „Le voi face asta femeilor din India. Le voi face asta femeilor din toată lumea. Voi face lucruri oribile. Mă voi reîncarna şi mă voi purta îngrozitor." Dar Ea i-a spus: „Fă ce vrei. Nu mă poţi atinge". Nu i-a putut atinge nici măcar mâna, atât era de înspăimântat. Şi când Hanumana i-a adus Sitei inelul lui Shri Rama spunându-i: „Acesta este inelul lui Shri Rama", Ea i-a zis: „Da, ştiu. Cum este?"„Bine", i-a zis el. Au discutat numai despre El. Atunci Hanumana i-a spus: „Mamă, pot să te iau în spate. E foarte uşor. Urcă-te în spatele meu şi am să te duc". Dar Ea spuse: „Nu, nu voi merge cu tine. Shri Rama, care este un rege viteaz, trebuie să vină chiar El să lupte cu Ravana, să-l ucidă pe demon şi atunci voi pleca cu El, în toată gloria."

Nu se temea de nimic. Pentru Ea era important ca Ravana să fie ucis. Era un demon şi trebuia să fie ucis de Rama. Un curaj atât de mare, la o femeie. Dacă priviţi ambele aspecte, veţi rămâne surprinşi cât de puternic poate fi caracterul unei femei. Nu este o reacţie de genul: „Sunt aşa din cauza soţului meu." sau „Soţul meu nu-mi face pe plac, de aceea mă comport aşa", „Soţul meu a plecat, sunt dezolată. Ce mă fac fără el?" Nimic de genul acesta. Stă pe propriile Ei picioare. Îl refuză pe Hanumana, se bazează pe Ea însăşi şi îi spune: „Când va veni Rama şi îl va ucide pe acest demon alungându-l de pe Pământ, numai atunci mă poate lua cu El. Nu merg cu tine, nu voi evada, nu voi fugi, nimic de genul ăsta. Îl voi înfrunta Eu însămi, aici." Pentru o femeie este prea mult să spună asta, să fie prizonieră în temniţa unei persoane oribile sau într-un loc atât de periculos pentru ea şi să spună: „Nu merg. Orice vei încerca, orice subterfugiu, orice ai spune, nu voi pleca." Imaginaţi-vă. Şi Ravana era un individ atât de oribil. A încercat tot felul de lucruri împotriva Ei, dar Ea a rămas absolut calmă şi liniştită, aşteptând ca soţul Ei să vină.

Ne putem gândi la asemenea femei în timpurile moderne? Atât de mulţumite prin natura lor, atât de echilibrate, atât de pline de încredere, atât de puternice. Acesta este mesajul vieţii lui Shri Sita. Bunăvoinţa lui Shri Rama a fost revelată atunci când a început să guverneze. A fost cel care s-a îngrijit de nevoile oamenilor. Pentru El era important ca oamenii pe care-i conducea să fie fericiţi şi plini de bucurie. S-a îngrijit de ei cu multă dragoste. A avut doi fii de care a avut grijă un timp foarte scurt, pentru că erau plecaţi cu mama lor, Sita. De fapt ei sunt cei care L-au găsit, după ce Valmiki i-a învăţat să cânte Ramayana. Şi au mers în Ayodhya şi au cântat Ramayana. Rama a mers cu toţi ceilalţi, şi într-una din zilele când se făcea yagya, cei doi au prins calul lui Shri Rama iar Hanumana a constatat că-i era imposibil să se lupte cu ei. Şi nu a putut înţelege de ce. Aici trebuie să descriem caracterul măreţ al lui Shri Hanumana. S-a dus şi i-a spus lui Shri Rama: „Nu pot să înţeleg de ce nu pot face faţă acestor doi băieţi. Nu ştiu cine sunt." Shri Rama s-a dus în acel loc. Băieţii erau pregătiţi cu arcurile lor. Atunci a apărut Shri Sita în faţa lor şi le-a spus: „Nu puteţi lupta cu El. Este tatăl vostru." Atunci a înţeles Shri Hanumana şi a spus: „În regulă, acum pot lupta cu Shri Rama. De ce v-a părăsit aşa?" Iată dulceaţa lui Shri Hanumana, care era atât de devotat, un devot atât de mare al lui Shri Rama, şi care a înţeles că „I-a făcut o nedreptate Mamei mele", şi I-a luat apărarea. Un gest extrem de dulce al lui Shri Hanumana.

Hanumana este, aşa cum ştiţi, îngerul Gabriel care este inocenţa, simplitatea şi dinamismul. Dinamismul Lui era atât de mare încât, când s-a născut, a spus: „Mai bine mănânc Soarele, pentru că pârjoleşte oamenii din India." Aşa că s-a dus şi a înghiţit Soarele. Oamenii au trebuit să-i spună, „Vezi, chiar dacă Soarele ne arde, ne este de mare folos. Te rugăm eliberează-l. De ce l-ai mâncat?" Aşa că a eliberat Soarele. Hanumana şi-a petrecut toată viaţa slujindu-L pe Shri Rama. Şi era un bhakta atât de dedicat lui Shri Rama. Aici există de asemenea un contrast: Hanumana era înzestrat cu navadha siddhis, nouă puteri, anima, ganima, raguma şi tot felul de astfel de lucruri. Putea să devină foarte mic, putea să devină foarte mare, atât de multe puteri avea. În ciuda acestor siddhis şi a forţei lui imense... Shri Rama l-a rugat odată: „Fratele meu, Lakshmana, a fost rănit şi e foarte bolnav, e pe moarte. Du-te şi găseşte planta sanjeevani. Vreau să îi masez capul cu ea." Shri Hanuman s-a dus însă nu a putut găsi planta aşa că i-a adus lui Shri Rama tot muntele în palmă: „Alege tu. Nu ştiu, eu n-am putut s-o găsesc." Aceasta este Hanumana Shakti. Cu toată acea putere, era o persoană atât de umilă şi atât de dedicată.

Acesta este semnul unui Sahaja Yoghin puternic. Oricine este puternic trebuie să fie umil şi non-violent. Mahatma Gandhi obişnuia să spună: „Ce înseamnă non-violenţa celui slab?" Cel slab e nevoit să fie non-violent - ce e măreţ în asta? Dar asta e o tactică sau un mod de a se proteja. Aşadar, o persoană slabă trebuie să fie non-violentă, pentru că nu poate înfrunta, nu poate protesta. Dar non-violenţa celui puternic este semnul adevăratei non-violenţe. Cei care sunt puternici, dacă sunt non-violenţi, înseamnă că sunt absolut încrezători în puterile lor. Cine are încredere în puterile lui de ce i-ar agresa pe alţii? Rămâne ferm: „În regulă, vino aici, ce doreşti?" Chiar numai spunând asta, oamenii vor fugi. Deci cei care sunt violenţi, mânioşi, colerici, se reped la toată lumea, îi chinuie şi îi necăjesc pe toţi sunt oameni cu un caracter foarte slab. Caracterul lor este slab. Dacă ar fi fost oameni de caracter, n-ar fi făcut aceste lucruri. Acesta este semnul unei persoane care este fie posedată şi acţionează aşa sub influenţa posesiunii, fie prea slabă, lăsându-se dominată de mânie pentru că nu are puterea de a îndura nimic.

Cel mai puternic lucru este Mama Pământ, pentru că are puterea de a răbda. Cel care are puterea de a răbda, este cel puternic. Cel care nu are nicio putere de a îndura spunând: „Nu pot să rabd. Nu-mi place asta, cealaltă", o astfel de persoană este inutilă pe pământ şi uneori mă întreb de ce i-a creat Dumnezeu? E o bătaie de cap să ai în preajmă pe cineva aşa: „Nu pot să mănânc asta. Nu-mi place asta. Mie nu..." Atunci de ce eşti aici? Nici pe tine nu te place nimeni. Nimănui nu-i place o persoană care spune mereu, „Nu-mi place asta, nu-mi place cealaltă..." Aşadar, puterea unei persoane stă în capacitatea ei de a răbda. Cât puteţi îndura, cât puteţi suporta fără ca măcar să simţiţi asta? Spre exemplu, sunteţi fericiţi în junglă, sunteţi fericiţi dacă vă aflaţi într-un palat... Dacă sunteţi de o culoare sau alta, dintr-o rasă sau alta, dacă duceţi un fel de viaţă sau altul, puteţi accepta aceste lucruri. Şi acea putere de a răbda vă dă calitatea, calitatea de a avea Sahaja Yoga. Nu înseamnă că arătaţi asta, nu înseamnă că suferiţi. Nu trebuie să spuneţi „Sufăr răbdând." Nu, nu suferiţi. Este ceva lipsit de importanţă. Pentru o persoană care vrea tot confortul, care vrea să trăiască în lux, fără vreun neajuns sau lipsuri aş spune că e asemeni unui cerşetor, din toate punctele de vedere.

Vreau să spun că cea mai bună metodă de a scăpa de probleme este să nu le avem, în sensul că: „Nu şofez, deci nu am probleme cu şofatul; nu dau telefoane, deci nu am probleme cu telefoanele; nu mă duc la bănci, deci nu am probleme cu băncile." Şi cel mai bine: „Nu am venituri, deci nu am probleme cu impozitul". Orice vă creează probleme, este mai bine să nu aveţi. De ce le doriţi? Le aveţi şi apoi vă îngrijoraţi din cauza lor. Este amuzant că puteţi scăpa foarte uşor de tot ceea ce vă deranjează în această lume, deci nu trebuie să vă bateţi capul cu acel lucru. Însă cuvântul „problemă" - mai ales în societatea europeană „problemă" - este un cuvânt foarte des întâlnit, însă în limba engleză n-am auzit niciodată cuvântul „problemă". Acest cuvânt era folosit numai la geometrie, problemă geometrică, dar nu am ştiut niciodată că există „probleme" în viaţă. Am aflat mai târziu, când am venit în comunitatea europeană, unde oamenii spun: „Nu e nicio problemă", „Aceasta este problema." Rostesc cel puţin de o sută de ori pe zi cuvântul „problemă". Aşadar, soluţia pentru orice problemă este să nu ai acel lucru care îţi face probleme. Puteţi să renunţaţi la orice. Puteţi renunţa la orice dacă ştiţi cum să vă detaşaţi de acel lucru.

Mulţi vin şi-mi spun: „Mamă, avem ego. Asta-i problema". Le-am spus: „Atunci renunţaţi la el". Vreau să spun că e simplu... De ce îl aveţi? Ca şi cum ar vrea să spună: „Acest lucru ne face necazuri, dar totuşi ne agăţăm de el." Sau „Ne este frică de crocodil, dar vrem să ne punem piciorul în gura crocodilului. Şi avem o problemă, crocodilul ne va mânca piciorul." Ei bine, renunţaţi să faceţi asta. Dar ei vor căuta crocodilul, îi vor deschide gura pentru a-şi pune piciorul şi apoi vor spune: „Mamă, avem o problemă: piciorul este în gura crocodilului". Ca să ai probleme, trebuie să ai acel lucru care le creează. Dar în lipsa lui, cum veţi avea probleme? De exemplu, oamenii au probleme foarte prosteşti, stupide. Prima problemă ar putea fi: „Oh, trebuie să îmi calc hainele". De ce? Nicio problemă, îmbracă-le aşa cum sunt. Cui îi pasă? „Vedeţi, toţi oamenii au hainele călcate." Nu contează. Ce se întâmplă dacă nu sunt călcate? E o problemă pentru ei. Lucruri prosteşti ca acestea, înţelegeţi, lucruri foarte minore.

Dar cred că cea mai mare problemă pe care o aveţi este ceasul. N-ar trebui să spun asta în Elveţia! Problema stă aşa, să spunem că trebuie să mergeţi la aeroport. De îndată ce spun cuiva „trebuie să mergem la aeroport”... De fapt Eu trebuie să merg, nu voi. Toată lumea începe să se agite, de parcă ar sta pe o trambulină. Toţi sar în felul ăsta. „Ce s-a întâmplat?” „Mamă, trebuie să mergi la aeroport.” În regulă, Eu trebuie să merg. Care e problema cu voi? „E o problemă”. Întreb: „Care e problema? Eu sunt cea care pleacă. Ştiţi că voi nu trebuie să mergeţi deloc, nu trebuie să Mă conduceţi la aeroport. Iar dacă nu reuşesc să iau avionul nu voi veni înapoi pe capul vostru, voi sta la hotel. Nu vă faceţi griji!” Dar de ce sunteţi atât de neliniştiţi din cauza asta? Felul în care se agită oamenii ca Eu să prind avionul, uneori Mă face să mă simt de parcă ar vrea să scape de Mine. Deci asta e problema cu cei care sunt foarte meticuloşi. Dar să presupunem că spun: „Ştiu că avionul nu va pleca fără Mine”. Ştiu, pentru că ştiu multe lucruri, deci nu am probleme; Dar presupunând că ţi-e teamă să nu pierzi avionul, poate că nu-l vei prinde. Dar, dacă-l prinzi, bine, dacă nu-l prinzi iarăşi bine. Deci care-i problema? Dacă-l prinzi sau nu-l prinzi, mai există vreo altă opţiune? Eu tot nu înţeleg unde e problema. Se va întâmpla sau nu. Sunt două posibilităţi, numai două posibilităţi. Care este a treia posibilitate care vă face probleme? Spuneţi-Mi.

Să zicem că cineva îmi datorează bani. Bine. Deci s-ar putea să Mi-i dea, sau s-ar putea să nu Mi-i dea. Care este problema? Problema este că voi numiţi asta o problemă şi refuzaţi să înfruntaţi adevărul. Dacă înfruntaţi adevărul, veţi conştientiza că acest om trebuie să-mi dea bani, în regulă, mă voi duce să mă confrunt cu el. Îi voi spune: „Domnule, trebuie să-mi dai banii. Trebuie să-mi plăteşti, e de datoria ta, şi este un lucru greşit să nu-mi dai banii”. Mergeţi să-l vedeţi şi spuneţi-i. Dar nu faceţi asta. Staţi acasă zicând: „Doamne, ce problemă! Trebuie să... acest om are să-mi dea bani... Oh, Doamne, ce problemă!” Doar stând şi bătându-vă capul, cum îi veţi primi? Dar dacă îl înfruntaţi direct, veţi fi uimiţi că nu este nicio problemă, de fapt. Să zicem că maşina voastră are pană. Asta este, ieşiţi şi bucuraţi-vă de tot ce e frumos, până vine cineva să vă ia. Sau presupunând că nu vine nimeni să vă ia, în regulă, staţi acolo peste noapte. Nu-i nimic, nu vă va mânca niciun tigru. Şi dacă tigrul trebuie să mănânce, vă va mânca. Unde este problema? Tot nu înţeleg... Nu văd problema. Dacă tigrul trebuie să vă mănânce, este deja predestinat ca tigrul să o facă. În orice caz, nimeni nu moare. Vă veţi naşte din nou.

Dacă priviţi din această pespectivă, atunci veţi fi uimiţi că majoritatea problemelor nici nu există. Sunt ca nişte balonaşe de săpun, create de minte, de gândurile noastre: „Aceasta e problema, aceea e problema.” Aşa cum ni s-a spus azi că sala nu e disponibilă în data de... În regulă. „Unde aveţi sala?” „Acolo.” „Dacă nu avem sală, haideţi să ţinem programul în aer liber.” Shri Rama este cel care vă arată calea optimă într-o situaţie. Ei bine, care este modul în care ne ajută El? Hai să vedem. Shri Rama, prin caracterul Lui, prin echilibrul, pacea, blândeţea şi dulceaţa Lui, ne-a arătat cum trebuie să se comporte un rege binevoitor şi în acelaşi timp cum trebuie să fie un soţ şi un tată iubitor, şi o persoană complet dharmică. Dar mai mult decât atât, a mers în Maharashtra. A aranjat totul astfel încât să poată străbate Maharashtra cu picioarele goale, pentru a vibra pământul, pentru că Sahaja Yoghinii urmau să vină într-o zi în Maharashtra şi Maharashtra trebuia să fie un pământ vibrat. În Ayodhya nu s-a descălţat niciodată, pentru că acolo era rege. Dar când a plecat împreună cu Shri Sita în Maharashtra, s-au descălţat ca să vibreze pământul. În drumul Său a văzut o stâncă mare, care nu

era altceva decât o femeie blestemată să devină o piatră, Ahilya, şi a readus-o la viaţă cu o simplă atingere. Astfel, tot ce a făcut a părut întâmplător însă de fapt acesta era scopul vieţii Lui - să meargă acolo.

De fapt Shri Rama a desăvârşit într-o mare măsură interiorul nostru. Shri Rama reprezintă „prana vayu", aerul vital pe care-l inhalăm. Pentru aerul vital. Şi dacă acesta se încălzeşte, atunci trebuie să ştim că nu mai suntem conectaţi cu Shri Rama. Aerul pe care îl expirăm pe nas şi pe gură trebuie să fie răcoros. Nu ştiu cum e în cazul vostru, însă la Mine aşa este tot timpul. Când sunteţi mânioşi, nările îşi măresc volumul, aerul pe care îl expiraţi, cuvintele pe care le rostiţi, ochii, toate se înfierbântă, totul se ridică şi se curbează astfel şi deveniţi fioroşi ca Ravana, pentru că aţi uitat frumoasa natură a lui Shri Rama. A făcut cel mai măreţ lucru pentru centrul inimii noastre: ne-a dat calitatea de tată în interiorul nostru, pentru că Shri Rama reprezintă paternitatea. Ei bine, ce fel de tată sunteţi, voi trebuie să decideţi. Cei care nu sunt taţi buni dezvoltă probleme la inima dreaptă. La fel şi cei care nu sunt soţi buni au probleme cu inima dreaptă. Inima dreaptă este foarte importantă, pentru că, mai ales în Occident, unde clima este atât de ciudată, sunteţi nevoiţi să staţi în casă mai tot timpul astfel încât deveniţi uscaţi în interior şi dacă nu aveţi acea dulceaţă, acea căldură, acea bunătate a lui Shri Rama, vă îmbolnăviţi de astm. Atât de mulţi oameni mor de astm în Occident. În plus, dacă vă certaţi cu soţiile, vă purtaţi urât cu ele, le luaţi banii, le înşelaţi cu privire la bani, le chinuiţi în orice mod, inima dreaptă suferă şi mai mult.

Deci toate astea au legătură cu banii, pentru că Sitaji era Shri Lakshmi iar Sitaji era puterea lui Shri Rama. Deci Shri Lakshmi Însăşi este deranjată când sunteţi un tată sau un soţ rău. Iată de ce Gruha Lakshmi este foarte importantă. Dar femeia trebuie să fie Gruha Lakshmi, nu trebuie să fie o scorpie şi să-şi închipuie că soţul trebuie să fie drăguţ cu ea totuşi. Atunci este în detrimentul ei, e nociv. Femeia trebuie să fie o Gruha Lakshmi, o femeie frumoasă, cu o natură foarte dulce care să-i vorbească soţului într-o manieră sankoch şi, de asemenea, să aibă grijă de copii, să aibă grijă de familie, să aibă grijă de oaspeţii care vin în casa lor. Dar dacă voi încurajaţi şi alergaţi după femei fără valoare... Femeile în totalitatea lor ar trebui să fie de înaltă calitate. Dacă la nivel colectiv ele nu se comportă bine, dacă majoritatea sunt agresive şi îi fac pe alţii să sufere, atunci asemenea femei nu trebuie deloc încurajate, ci dimpotrivă, aşa cum spune Tulsidas, ar trebui bătute. În aceste timpuri moderne sună foarte rău să spui că femeile ar trebui bătute dacă au asemenea defecte, care le afectează calitatea lor de Gruha Lakshmi. Desigur, nu este nevoie să le bateţi. Vreau să spun că trebuie să înlăturaţi toate aceste badhasuri din femei. Este foarte important. Altfel, dacă eşuaţi în acest demers de a le menţine pe soţiile voastre pe drumul cel bun, puteţi capta la inima dreaptă şi puteţi face până la urmă astm. Pentru că voi şi soţiile voastre sunteţi parte a societăţii, şi societatea are anumite legi care sunt foarte importante. Există legi ca stri-dharma, pati-dharma, mata-dharma, pita-dharma, totul are o dharma.

Atât bărbaţii care îşi chinuie soţiile, cât şi cei care sunt ca nişte jucării în mâinile soţiilor lor, au probleme cu inima dreaptă. Trebuie să fiţi în echilibru. Atât soţul cât şi soţia sunt răspunzători de menţinerea unei frumoase relaţii de familie. Nu este numai răspunderea unuia dintre ei, a soţului sau a soţiei, ci amândoi trebuie să se comporte într-o asemenea manieră, potrivit naturii lor ca bărbat sau ca femeie, să se respecte şi să se iubească

unul pe celălalt, să împartă totul unul cu celălalt şi să trăiască în aşa fel încât oamenii să vadă că sunt la fel ca două roţi la trăsură, una pe stânga, una pe dreapta, fără niciun dezechilibru. Roţile sunt egale, dar nu similare, aşa cum v-am spus de multe ori. Ei bine, în cazul lui Shri Rama, El şi-a părăsit soţia. Dacă vorbim de Shri Sita, şi Ea l-a părăsit. Dar Ea l-a părăsit în modul în care o femeie ar face acest lucru, iar El în modul în care ar face-o un bărbat. Şi Ea l-a părăsit, dar aşa cum se cuvine să facă o femeie. Iar El a făcut-o aşa cum se cuvine să o facă un rege. În acelaşi mod, o femeie trebuie să acţioneze ca o femeie. Poate să facă acelaşi lucru pe care îl face un bărbat, dar în maniera unei femei. La fel şi în cazul bărbaţilor.

Aşadar, Shri Rama este Maryada Purushottama, cel mai măreţ între oameni, care reprezintă toate maryadasurile, toate limitele pe care le respectă. Limitele sunt de aşa natură încât nu ar trebui să încercaţi să-i dominaţi pe ceilalţi, sau să le luaţi locul. De exemplu, am văzut că cei agresivi încearcă să iasă în evidenţă şi la programele noastre. Vor fi primii în faţa Mea. De îndată ce deschid uşa, ei sunt acolo. Vor fi primii în toate. Asta nu este maryada. Trebuie să staţi mai în spate. Liderii pot sta în faţă. Încercaţi să staţi mai în spate. „Vreau să fiu primul." Am spus cândva, „primul dintre primii". Ştiţi povestea cu primul dintre primii. Deci, deveniţi primul dintre primii şi asta vi se întâmplă când încercaţi să ieşiţi în evidenţă; şi îi ştiu pe toţi cei care sunt aşa. Să staţi mai în spate este cel mai respectabil lucru pe care îl puteţi face. Să fiţi în primul rând, să săriţi să fiţi primii, să staţi lângă uşă dacă vine Mama, vedeţi, imediat cum îi văd, le spun: „Oh, v-aţi întors?!" Sunt câţiva care fac Aarti doar pentru a ieşi în evidenţă, unii presară flori doar pentru a fi văzuţi. Trebuie să fie primii. Şi într-un fel sau altul obţin aceste poziţii datorită cererilor şi pretenţiilor lor. Liderii trebuie să fie atenţi şi să nu dea asemenea sarcini înalte celor care Mă deranjează foarte mult prin aroganţa lor, prin dorinţa lor de a epata.

Trebuie să vă spun ceva astăzi, că în aceste condiţii, trebuie să hotărâm că, dacă liderii nu au soţii umile, drăguţe, pline de compasiune, adevărate Gruha Lakshmi, foarte dulci cu colectivitatea, va trebui să-i schimbăm din funcţia de lideri, fie că e vorba de soţ sau de soţie. Nu putem avea lideri care să aibă soţii îngrozitoare. Nu putem. Pentru că soţia unui lider este ca o mamă. Există cinci tipuri de mame descrise iar unul dintre ele este soţia gurului sau a liderului. Şi dacă liderul are o soţie îngrozitoare, este mai bine să se retragă. Să facă tot ce poate pentru ca soţia lui să se îndrepte. Până când ea nu este în regulă, nu trebuie să fie lider. Este un lucru foarte important, pentru că am văzut astfel de femei îi trag în jos pe bărbaţi; şi nu numai atât, dar trag în jos şi Sahaja Yoga, pe Sahaja Yoghini, şi întreaga organizaţie a lui Dumnezeu. Deci trebuie să fiţi atenţi, iar femeile trebuie să înţeleagă că dacă soţii lor sunt lideri, trebuie să aibă o inimă bună, să fie extrem de drăguţe, generoase, să împartă şi să aibă grijă de ceilalţi ca nişte adevărate mame, să nu tolereze lucruri lipsite de sens, şi să corecteze oamenii când fac greşeli. Ele nu ar trebui să pârască pe nimeni soţilor lor, şi nu ar trebui să-şi asume responsabilitatea de a face lucruri pe care nu au dreptul să le facă. Dacă nu sunt la acel nivel, nu-i ajută cu nimic pe cei din jur, şi deci n-au de ce să fie mândre că sunt soţii de lideri.

Avem multe de învăţat din viaţa lui Shri Rama şi a lui Sitaji. Au făcut atât de mult pentru noi, ducând o viaţă atât de măreaţă! Toată viaţa lor a fost numai suferinţă. Au trăit în sate, au trăit în păduri; Deşi erau rege şi regină, n-au simţit niciodată lipsa de confort. Au călătorit desculţi peste tot, au trecut prin tot felul de chinuri în viaţă. Sita a fost luată de Ravana, care era un om oribil. A trebuit să locuiască cu un rakshasa, vă puteţi imagina? A locuit cu un rakshasa, dar şi acolo şi-a arătat măreţia. Caracterele lui Shri Sita şi Shri Rama, având o natură diferită, ne-au arătat însuşirile complementare pe care le aveau, foarte complementare. Şi dacă soţul şi soţia sunt cu adevărat aşa, atunci relaţia lor este frumoasă în Sahaja Yoga. Aşa trebuie să fie. Văd că unii oameni sunt foarte drăguţi. Unii lideri sunt foarte drăguţi, dar soţiile pot fi foarte aspre, pot fi foarte rigide, sau pot fi foarte viclene, dificile, egoiste. Nu puteţi creşte în Sahaja Yoga având aceste defecte. Este aşa un noroc şi

o şansă că soţul vostru este lider, este cel mai important om în ţara voastră, în Sahaja Yoga, iar voi trebuie să vă ridicaţi la înălţimea aptitudinilor, capabilităţii şi reputaţiei lui. Altfel nu aveţi niciun prestigiu.

Iată de ce trebuie să vă spun ca în această zi de Dassera, haideţi să decidem că vom avea Ram Raja în Sahaja Yoga, în care există bunăvoinţă, există iubire, compasiune, siguranţă, pace, bucurie, disciplină între noi toţi. Întreaga disciplină se află în interiorul nostru. Vreau să spun că Shri Rama însuşi şi-a impus disciplina respectării maryadasurilor. În acelaşi fel ar trebui să ne disciplinăm în respectarea maryadasurilor. Este un lucru măreţ care ar trebui să se întâmple în această ţară, pentru că Elveţia are cel mai mult nevoie de binecuvântările lui Shri Rama. Şi asta pentru modul în care decurg lucrurile în această ţară, a activităţilor egoiste şi lipsite de umanitate, care ruinează naţiunile sărace prin această atitudine foarte îngustă, de un nivel foarte scăzut, faţă de situaţia financiară a ţărilor sărace. Este foarte important ca astăzi să ne rugăm pentru emanciparea inimilor celor care nu fac decât să distrugă. Nu avem războaie în aceste timpuri moderne, însă ei distrug oamenii din punct de vedere financiar, îi ucid deposedându-i de banii lor şi de propria bunăstare. Aşadar, dacă trebuie să avem Ram Raja, atunci Shri Rama trebuie să se nască în inimile oamenilor care sunt la cârma afacerilor. Şi trebuie să ne rugăm lui Shri Rama ca din bunătate şi compasiune să se poată naşte în inimile acestor oameni.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Puteţi să-Mi daţi puţină apă, vă rog?

View online.

1988-0806, Shri Krishna Puja, The Witness State

Shri Krishna Puja. Garlate, Como (Italy), 6 August 1988.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a-L venera pe Shri Krishna. Trebuie să înţelegem semnificaţia încarnării lui Shri Krishna la nivelul chakrei Vishuddhi. Aşa cum foarte bine ştiţi, Shri Brahmadeva s-a încarnat doar o dată, sau de două ori. De asemenea, Shri Ganesha s-a încarnat o singură dată ca Domnul Iisus Christos. Dar Vishnu tattwa, principiul lui Vishnu, a avut mai multe avataruri pe acest pământ, aşa cum şi Zeiţa a trebuit să se încarneze de multe ori. Principiul de Vishnu, împreună cu principiul de Mahalakshmi au lucrat de multe ori împreună pentru a ajuta oamenii să evolueze. Deci principiul de Vishnu este pentru înălţarea voastră, pentru procesul evolutiv al fiinţelor umane. Prin încarnarea Lui şi prin puterea lui Mahalakshmi, ne-am transformat în fiinţe umane, pornind de la stadiul de amoebă. Pentru noi acesta a fost un proces spontan, însă principiul de Vishnu a trebuit să se încarneze de mai multe ori pentru a evolua. Aşa cum ştiţi, au existat mai multe avataruri ale lui Shri Vishnu, primul în forma unui peşte, continuând până când s-a ajuns la stadiul lui Shri Krishna, prin care spunem că s-a manifestat în toată plenitudinea sa. Dar trebuie să înţelegem că El lucrează în sistemul nostru nervos central, ne construieşte sistemul nervos central. De-a lungul procesului nostru evolutiv a fost construit sistemul nostru nervos central. Şi acest sistem nervos central ne-a dat întreaga conştiinţă umană pe care o avem. Altfel, am fi fost exact ca pietrele. Dar prin edificarea conştiinţei noastre, prin construirea treptată a chakrelor din interiorul nostru, principiul de Vishnu ne-a condus la realizarea faptului că trebuie să căutăm Adevărul şi în cele din urmă să devenim Sahaja Yoghini.

Deci principiul divin legat de Shri Krishna este atât de important, pentru că la nivelul lui Vishuddhi chakra devenim compleţi. Deşi vi se deschide Sahasrara şi începeţi să simţiţi vibraţiile, încă nu sunteţi pe deplin desăvârşiţi. Dacă aţi fi fost desăvârşiţi, acesta ar fi fost punctul terminal al evoluţiei voastre. Şi dacă acesta era stadiul final, atunci nu mai era nevoie de Sahaja Yoga. Dar în realitate, după ce Sahasrara este deschisă trebuie să coborâţi la nivelul chakrei Vishuddhi, adică la calitatea de a fi colectiv. Dacă acest lucru nu are loc la nivelul chakrei voastre Vishuddhi, dacă nu este iluminată, atunci nu puteţi simţi vibraţiile. Aşa cum aţi văzut ieri, artiştii au început să cânte într-o nouă dimensiune. Nu doar pentru că şi-au primit Realizarea, deşi fără îndoială au Kundalini trezită, însă ea trebuie să coboare la chakra Vishuddhi. Dacă n-aş fi putut să o aduc din nou la chakra Vishuddhi, mâinile lor nu s-ar fi mişcat atât de repede, şi n-ar fi simţit niciodată dulceaţa, madhurya lui Shri Krishna, şi, ca atare, n-ar fi manifestat-o. Deci, tot ce este exprimat de degetele şi mâinile voastre atinge o nouă conştiinţă, generând madhurya, dulceaţa. Mâinile voastre sunt foarte importante în artă, în muzică, în gesturile voastre, în absolut toate aspectele. Dar Vishuddhi chakra, aşa cum ştiţi, joacă un rol şi în cele şaisprezece chakre sau sub-plexuri care au grijă de faţa noastră, de urechile, nasul, ochii şi gâtul nostru. Vishuddhi chakra are grijă de toate acestea. Ca urmare, puteţi deveni mari actori, puteţi avea ochi inocenţi, o piele strălucitoare, urechi care pot auzi muzica divină, sau un nas care să indice cât sunteţi de demni. În acelaşi mod, întreaga expresie a chipului vostru se schimbă.

Persoanele aspre, irascibile, al căror chip e plin de duritate, sau cei care arată ca nişte cerşetori, care plâng sau se compătimesc tot timpul, şi au o expresie nefericită, toate se transformă, venind pe centru. Acolo deveniţi cu toţii frumoşi şi în mod divin atrăgători dobândind în acelaşi timp o înfăţişare foarte dulce. De asemenea, dinţii şi limba sunt în grija chakrei Vishuddhi. Astfel chiar şi dantura devine mai bună. Aşa cum v-am mai spus, Eu n-am fost la dentist niciodată. Închipuiţi-vă, deci, că nu trebuie să mai mergeţi la dentist dacă aveţi chakra Vishuddhi în regulă. Limbajul, de asemenea, este îmbunătăţit. De exemplu, unii sunt prin natura lor sarcastici. Nu pot spune nimic plăcut, sunt tot timpul cinici. Alţii obişnuiesc să aibă un limbaj abuziv. Unii sunt foarte milogi, vorbind de parcă ar cerşi tot timpul. Nu au demnitate, nu există calitatea de a fi plăcut iar unora le lipseşte

încrederea în ei înşişi. Unii se bâlbâie chiar, alţii nu pot urca pe o scenă să ţină un discurs. Toate acestea dispar de îndată ce Vishuddhi chakra se ameliorează. Asta este în exterior, este numai manifestarea exterioară a îmbunătăţirii chakrei voastre Vishuddhi prin trezirea lui Shri Krishna la nivelul ei.

Dar ce se întâmplă de fapt, în interior, este că deveniţi martori. Deveniţi martori în sensul că începeţi să priviţi detaşaţi tot ceea ce vă tulbură, vă deranjează, sau vă creează probleme. Începeţi să priviţi totul în stare de martor, fără să vă mai îngrijoraţi. Acea stare de martor are o putere extraordinară. Orice problemă pe care o priviţi în stare fără gânduri este rezolvată. Orice probleme aţi avea, de îndată ce intraţi în starea de martor numită tatastha, este ca şi cum aţi sta pe mal privind mişcarea valurilor. În acea stare ştiţi cum să vă rezolvaţi problemele. Deci trebuie să vă dezvoltaţi starea de martor; şi uneori am văzut că oamenii trebuie să treacă prin dificultăţi pentru a-şi dezvolta această stare. Este foarte important că, de îndată ce Kundalini începe să vă hrănească pornind de la Sahasrara în jos, străbătându-vă treptat chakrele, îmbunătăţindu-le, când se opreşte la chakra Vishuddhi, încearcă să vă facă să treceţi prin unele frământări. Şi începeţi să gândiţi: „Viaţa mea era atât de fericită, aveam atât de multe binecuvântări, iar acum ce s-a întâmplat?" Dar acesta este momentul când ar trebui să deveniţi tatastha, adică să deveniţi martor. Totul se rezolvă dacă deveniţi martor.

Spre exemplu, lucraţi undeva. Îndată ce deveniţi martor, atenţia voastră merge în interior şi începeţi să priviţi totul din interior către exterior. Ca urmare, vedeţi exact ce şi unde este greşit şi având puterea de a fi în starea de martor, depăşiţi toate problemele pe care le aveţi. Problemele se rezolvă foarte uşor dacă ştiţi cum să fiţi martori la întreaga situaţie, în loc să vă implicaţi în ea. Iar aceasta este o stare extraordinară, numită Sakshiswarupatva, pe care o dobândiţi atunci când Kundalini străpunge fontanela şi se stabileşte conexiunea, iar graţia divină începe să curgă prin intermediul ei îmbunătăţindu-vă chakra Vishuddhi. Numele lui Shri Krishna vine de la cuvântul krishi care înseamnă a ara, a ara pământul pentru a-l cultiva. Deci, El este cel care a arat pentru noi, în sensul că ne-a plămădit în aşa fel încât, atunci când trebuie să aibă loc germinarea, suntem deja pregătiţi pentru ea.

Dar în realitate fiinţele umane îşi deteriorează chakra Vishuddhi după cum vedem, prin multe acţiuni greşite, cum ar fi fumatul sau consumul de droguri, de tutun şi alte lucruri de acest gen, şi astfel chakra noastră Vishuddhi este afectată. Pe deasupra, dacă sunteţi o persoană foarte tăcută, sau care vorbeşte prea mult, care strigă, ţipă, se enervează ridicând tonul, toate acestea deteriorează de asemenea chakra Vishuddhi. Deci, primul lucru de care trebuie să vă aduceţi aminte atunci când vă folosiţi Vishuddhi chakra, este că menirea ei este să răspândească dulceaţă, madhuri. Dacă doriţi să spuneţi ceva cuiva, încercaţi să spuneţi ceva plăcut şi drăguţ. Exersaţi asta! Am văzut că în unele zone oamenii sunt obişnuiţi cu un anumit tip de limbaj şi uneori nu pot vorbi cu blândeţe. Pentru ei pare să fie adharma să vorbeşti frumos! Ei cred numai într-un mod agresiv de a le vorbi celorlalţi. A răni pe cineva este împotriva dharmei lui Shri Krishna. El fie a ucis pur şi simplu, fie a fost blând cu oamenii, nimic între cele două opţiuni. Deci, fie trebuie să fiţi drăguţi cu o persoană, fie trebuie să o ucideţi. Lăsaţi la o parte povestea cu ucisul. Trebuie doar să fiţi drăguţi. Cu toţii trebuie să fiţi amabili unii cu alţii. Mai ales ca Sahaja Yoghini trebuie să fiţi extrem de drăguţi unii cu ceilalţi. Iar în relaţiile cu ceilalţi, trebuie să le spuneţi frumos dacă vedeţi ceva greşit la ei: „Vezi, asta nu e bine. Acum vii la Sahaja Yoga şi trebuie să te porţi aşa."

Viaţa lui Shri Krishna a avut şi o altă semnificaţie, aceea că El a venit pe pământ după Shri Rama, care era încarnarea lui Shri Vishnu. Când Shri Rama a venit, oamenii erau foarte ignoranţi, nu aveau nicio idee despre dharma. Deci, în calitate de rege, a dorit să-i înveţe dharma aşa că a trebuit să fie foarte serios. Aşadar, încarnarea Sa a fost asemeni unui tată foarte sobru, care trece prin tot felul de situaţii tumultoase, pentru a crea imaginea unui rege binevoitor. Ca urmare, după încarnarea Sa, oamenii au devenit foarte austeri în

gândire şi toată această austeritate s-a manifestat în religie, prin ritualism. Oamenii au devenit extrem de rigizi, iar rigiditatea le-a ucis bucuria de a trăi. Apoi au apărut tot felul de alte lucruri odată cu acea rigiditate, cum ar fi începuturile brahmanismului. Brahmanismul a apărut în India atunci când oamenii l-au inventat ca pe un drept dobândit prin naştere. În realitate, nu există niciun drept din naştere al cuiva de a fi brahmin, ci trebuie să deveniţi brahmin. După Realizare deveniţi brahmin. Acest fapt a fost demonstrat nu numai pe vremea lui Shri Krishna, ci şi în timpul lui Shri Rama, pentru că Shri Rama însuşi nu a fost brahmin. El l-a pus pe Valmiki să scrie Ramayana, care era din casta celor dezavantajaţi şi era un simplu pescar. Este surprinzător că l-a rugat pe acest pescar să scrie Ramayana, deşi nu era brahmin. Însă El l-a făcut brahmin, la fel cum şi voi aţi devenit brahmini, adică cei ce-L cunosc pe Brahma. Cei care-L cunosc pe Brahma sunt brahmini, şi nu cei născuţi în casta brahminilor. De aceea oamenii se supără uneori, întrebându-se cum pot fi aceştia din urmă brahmini, fiind atât de plini de vicii şi comiţând tot felul de păcate.

Deci nu puteţi progresa urmând o religie, sau nişte idei rigide. Dacă vă numiţi creştini, atunci un lucru trebuie să fie vizibil, că nu puteţi avea ochi adulteri. Aş vrea să ştiu câţi creştini pot pretinde asta. Dacă nu au ochi adulteri pentru femei, să zicem, atunci au ochi lacomi pentru lucrurile materiale. Aşadar nu putem spune că, născându-ne creştini, am şi devenit cu adevărat creştini. La fel putem spune şi despre hinduşi. În religia hindusă, Krishna a spus că Atma rezidă în noi toţi. N-a spus niciodată că naşterea determină jati, casta. Dar hinduşii cred că fiecare are o jati şi că fiecare persoană este individuală iar unii trebuie trataţi ca inferiori, alţii ca superiori. Este exact opusul învăţăturii lui Shri Krishna, pentru că El a spus că în fiecare din noi există Atma. Iar în Sahaja Yoga, am demonstrat că de orice religie aţi fi, orice convingeri, idei sau filozofii aţi urma, cu toţii puteţi deveni suflete realizate. Deci, nimeni nu este superior, nimeni nu este inferior. Desigur, e foarte confortabil să credeţi că toţi greşesc şi numai voi aveţi dreptate. Dar toţi cei care gândesc aşa ar putea să fie nevoiţi să meargă direct în Iad, pentru că nu au atins adevărul.

Adevărul este că trebuie să deveniţi un suflet realizat. Şi dacă nu sunteţi un suflet realizat, nu puteţi fi aproape de Dumnezeu. Trebuie să intraţi în împărăţia lui Dumnezeu. Însuşi Iisus a spus: „Trebuie să intraţi în împărăţia lui Dumnezeu. Trebuie să vă naşteţi din nou.” A spus că doar chemându-L 'Christos, Christos', nu vă va recunoaşte. A spus-o deschis, v-a avertizat. La fel cum Mohammed Sahib a spus: „Atunci când Kiyama - adică Învierea - va veni, mâinile voastre vor vorbi.” Şi a mai spus foarte clar că, „Până la Kiyama faceţi toate aceste penitenţe de exemplu, postiţi şi lucruri de acest gen. Dar când vine Kiyama, când vă veţi primi Învierea, atunci nu mai trebuie să le faceţi.” A spus-o foarte clar. Dar nimeni nu încearcă să atingă Kiyama, ci se învinuiesc reciproc şi se luptă între ei. El a vorbit deja despre „timpul Învierii”, când mâinile voastre vorbesc, ceea ce se întâmplă în Sahaja Yoga. Deci nu mai trebuie să faceţi nimic. Acum aţi devenit pir (sfinţi), după spusele Lui. Odată ce devii un wali, nu mai trebuie să faci toate aceste lucruri, devii dharmatit, a spus Shri Krishna în filozofia indiană. Deveniţi dharmatit, vă ridicaţi deasupra religiei. Asta înseamnă că religia devine parte integrantă din voi. S-a spus clar că nu e nevoie să aveţi religii exterioare, fără sens.

Shri Krishna Însuşi a spus-o cât se poate de clar, foarte, foarte clar, că trebuie să vă ridicaţi deasupra gunas, deasupra dharmelor voastre. Asta înseamnă că religia trebuie să se manifeste în interior şi nu să fiţi creştini, hinduşi, musulmani doar la exterior. Nu, trebuie să o manifestaţi în interior. Ca dovadă, aţi văzut ce a spus Shri Krishna: „Odată ce vă transformaţi în interior, nu trebuie să vă spun 'Nu beţi, nu faceţi una, alta', nimic de acest gen” pentru că nu mai faceţi aceste lucruri. Şi înţelegeţi atât de bine ce trebuie şi ce nu trebuie făcut. Shri Krishna a trebuit să vină pe pământ pentru a învinge toate absurdităţile religiei. Este o încarnare foarte importantă, dar nu ştiu câţi înţeleg asta. A venit pentru a arăta că totul este leela, este jocul lui Dumnezeu. Pentru ce să fii sobru? Pentru ce să fii ritualist? Nu-L puteţi limita pe Dumnezeu cu niciun ritual. Shri Krishna a venit pe pământ să ne spună că nu ar trebui să ne îngrădim cu ritualuri, care sunt lipsite de sens. Asta ne-a

învăţat, cu atât de mult timp în urmă, acum şase mii de ani şi totuşi, vedeţi că în fiecare religie există încă atâtea ritualuri.

Aşadar, după plecarea încarnărilor de pe pământ, oamenii au început tot felul de ritualuri şi lucruri bizare. Nici la moartea lui Shri Krishna n-au ştiut ce să facă. Pentru că El a spus: „Fără ritualuri, jucaţi Holi, fiţi fericiţi, veseli, dansaţi şi cântaţi.” Asta a spus, deci ce-i de făcut? Aşa că au venit cu ceva nou: „Să facem ceva romantic din asta.” Fiinţele umane ştiu cum să denatureze totul. Nimeni nu-i întrece la aşa ceva. Aşa că L-au făcut să arate ca un personaj foarte romantic, îndrăgostit de Radha. Ra-dha, 'Ra' este energie, 'dha' este cea care susţine energia. Era arătat în scene romantice cu Ea, care era Însăşi Mahalakshmi! Au înfăţişat relaţia Lui cu Mahalakshmi ca şi cum ar fi fost soţ şi soţie. Au existat şi poeţi care au început să-I descrie ca soţ şi soţie, spunând tot felul de absurdităţi. În relaţia divină nu există nimic de genul soţ-soţie; sunt doar cele două puteri, cea potenţială şi cea cinetică. Nu este genul de relaţie care există între fiinţele umane. Oamenii au obiceiul de a reduce încarnările divine la nivelul lor.

Cei care au făcut-o cel mai bine au fost grecii, care au redus toate marile încarnări la nivelul lor de înţelegere. În acelaşi mod, l-au transformat şi pe Shri Krishna într-o personalitate romantică, ceea ce le-a convenit. Le-a convenit multor oameni josnici. Am avut odată un nawab în Lucknow care avea 365 de soţii. Obişnuia să se îmbrace ca Shri Krishna, sau ca Radha şi dansa, spunând: „Am devenit Shri Krishna.” Apoi mulţi guru au venit ca Shri Krishna, cântând la fluier, numindu-i pe toţi ceilalţi gopis şi tot felul de absurdităţi. Avem o mulţime de grupuri care fac asta, Brahma Kumaris şi altele. Când unul e numit Krishna, restul sunt gopis şi gopas, nu se căsătoresc şi astfel de lucruri fără sens. Este cu totul absurd şi pervers, murdărind numele lui Shri Krishna. Shri Krishna era Yogeshwara, era Yogeshwara. Era atât de detaşat. Odată soţiile Lui, care erau puterile Lui, i-au spus că vor să meargă să venereze un anumit sfânt. „Şi de ce nu mergeţi?” le-a zis El. „Sunt inundaţii şi nu putem să trecem râul.” „Mergeţi şi spuneţi râului că vreţi să mergeţi la acel sfânt şi Shri Krishna a spus să-ţi potoleşti apele, şi dacă Shri Krishna este Yogeshwara, este celibatar, atunci să se retragă.” Aşa că s-au dus la râu şi i-au spus: „Dacă Shri Krishna este celibatar şi dacă El este Yogeshwara, te rugăm să te retragi.” Râul s-a retras, iar ele au fost surprinse că El, soţul lor, era totuşi Yogeshwara, atât de detaşat. Au trecut râul şi s-au dus să-l venereze pe sfânt. Sfântul le-a zis apoi: „Puteţi să vă întoarceţi acum.” La întoarcere, râul era din nou umflat. Atunci s-au întors la sfânt şi l-au întrebat: „Acum cum ne întoarcem?” Sfântul spuse: „Dar cum aţi venit?” „Shri Krishna ne-a spus să-i cerem râului să se retragă, dacă El este Yogeshwara.” „Ei bine, acum mergeţi şi spuneţi râului că sfântul n-a mâncat absolut nimic şi că a fost cu totul detaşat de mâncare, iar râul se va retrage.” Au fost uimite pentru că îl hrăniseră, iar el mâncase tot. S-au dus la râu şi au spus: „Râule, sfântul n-a mâncat nimic, a fost complet detaşat de mâncare, şi nu s-a atins de nimic”, iar râul s-a retras. S-au mirat: „Cum adică, sfântul a mâncat tot şi totuşi n-a mâncat nimic?” însemnând că era în aswadha, era neinteresat de mâncare, detaşat. Şi au rămas foarte surprinse. Pare a fi o minciună din perspectiva umană. Dar nu este. Nu este.

Este un fapt. El este Yogeshwara şi este atât de detaşat. Deci oamenii nu înţeleg Divinitatea şi se gândesc cum poate o persoană care are 16 mii de soţii şi alte 5 soţii, să fie încă celibatar? Pentru că era Yogeshwara! Şi este ceea ce ar trebui să fiţi cu toţii, Yogeshwaras. Sunteţi căsătoriţi, aveţi copii. Sunt fericită că v-aţi căsătorit pentru că este în primul rând un lucru auspicios. Dar atenţia voastră n-ar trebui să fie captată de familie, „copilul meu, familia mea.” Am văzut mulţi care vin în Sahaja Yoga, se căsătoresc şi se pierd. Fiindcă ei gândesc: „Acum sunt căsătorit, mă bucur de familia mea, am grijă de ea.” Familia noastră este întregul univers, nu e doar soţia mea şi copiii mei, ci întregul univers este familia noastră. Şi în viaţa Sa, Shri Krishna a încercat

să arate că întregul univers este familia voastră. Voi sunteţi o fiinţă universală. Despre asta a vorbit tot timpul, că sunteţi o fiinţă universală şi că trebuie să fiţi parte integrantă a întregului. Sunteţi parte integrantă din întreg, microcosmosul devine macrocosmos şi acestea nu sunt doar vorbe, ci trebuie să vă dezvoltaţi în interior conştiinţa colectivă. Şi acesta este darul lui Shri Krishna, pentru că El devine Virata la nivelul creierului. Avem deci trei identităţi în interiorul nostru: la inimă este Shiva, în creier este Shri Krishna, Virata, şi în ficat, Brahmadeva. Deci, avem trei identităţi. Iar la nivelul stomacului, al Vidului, se află toate guru tattwas, unde toţi marii gurus de la Adi Nath, Mohammed Sahib şi toţi ceilalţi, până la Shirdi Sai Nath, toţi alcătuiesc principiul de guru, pe care l-am venerat ultima dată, când am fost în Andorra.

Astfel, modul în care sunt corelaţi unul cu celălalt, modul în care au rezolvat totul împreună aducându-vă la starea de martor, este foarte important. Chakra voastră Vishuddhi trebuie îmbunătăţită. Mai întâi, sentimentul de vinovăţie a fost atât de pregnant ieri încât, vă spun că nu a putut fi înlăturat. Nu aveţi de ce să vă simţiţi vinovaţi. E o modă, doar o modă: „Îmi pare rău" de dimineaţa până seara, „Îmi pare rău", întruna. Pentru ce să-ţi pară rău? Că eşti o fiinţă umană, sau pentru că eşti Sahaja Yoghin? Deci trebuie să fiţi drăguţi şi cu voi înşivă. Gândind tot timpul „Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să fac asta", tot timpul părându-vă rău şi simţindu-vă vinovaţi, vă degradaţi Vishuddhi stâng şi Shri Krishna tattwa vă părăseşte. Ca urmare, nu mai sunteţi colectivi şi nu înţelegeţi ce e rău cu voi. E suficient să-I spuneţi lui Dumnezeu „Îmi pare rău" , după care să nu o mai spuneţi deloc. Înfruntaţi-vă! Înfruntaţi-vă greşelile, oricare ar fi acestea. „Am făcut greşeala asta, dar nu o voi repeta". Nu aduceţi argumente, nu persistaţi în greşeală. Înfruntaţi-vă doar spunând: „Am greşit dar nu o voi mai face." Şi totul s-a sfârşit, pentru că în fond, acum sunteţi toţi sfinţi. Aţi devenit walis, aţi devenit suflete realizate, acum aţi devenit atmajas. Aţi primit Brahmachaitanya, aţi văzut lumina deasupra capetelor voastre. Aveţi dovada.

Deci nu trebuie să vă dau al doilea certificat. Mai bine înţelegeţi şi fiţi conştienţi de propria poziţie. Shri Krishna a spus: „Trebuie să fiţi conştienţi de Sinele vostru." Întâi trebuie să vă primiţi Realizarea Sinelui, iar apoi să deveniţi conştienţi de propria poziţie. Apoi veţi fi surprinşi cum dezvoltaţi o atenţie şi o înţelegere corectă. Este extrem de uşor să realizaţi asta de îndată ce descoperiţi că aţi atins starea de martor. Aşadar, vă rog să încercaţi să fiţi în starea de martor. Când vedeţi ceva, intraţi în conştiinţa fără gânduri. Aceea este fortăreaţa voastră. Nu gândiţi. Observaţi frumuseţea care curge acolo. Priviţi doar. Cum de aceşti copaci stau liniştiţi, privindu-vă pur şi simplu? Stau absolut liniştiţi, nimic nu se mişcă, nici măcar o frunză. Aşa rămân. „Până când Mama face briza să adie, stăm liniştiţi şi privim." Asemeni acestor munţi care privesc încremeniţi totul, radiind bucurie şi frumuseţe, trebuie să deveniţi martori. Nu este nevoie să vorbiţi prea mult, nici să fiţi tăcuţi, ci pe centru, ar trebui să fiţi martori la întregul joc, leela. De aceea, Krishna este numit Leeladhara, adică cel ce susţine leela. Asta nu vă face nebuni, nu vă face ciudaţi, ci vă dă bucurie. Tot ce vă dă bucurie este de fapt principiul de Vishnu al lui Shri Krishna.

Sper să ne bucurăm cu toţii de aici încolo, de principiul nostru de Vishnu, aşa cum ne-am bucurat şi înainte, meditând. Pentru că atunci când meditäm, intrăm în conştiinţa fără gânduri. Numai când suntem în conştiinţa fără gânduri, creştem spiritual. Altfel, orice am încerca, nu putem creşte. Până când nu meditäm, nu putem deveni conştienţi fără gânduri. La fel, cei care vor să aibă de câştigat în orice aspect al vieţii, în orice dimensiune, cei care vor să devină, să zicem, mari artişti, mari oameni de ştiinţă, să exceleze în ceva, ca Sahaja Yoghini este important să mediteze, altfel Kundalini coboară şi îşi vor pierde toate talentele. Este un fapt

care trebuie spus şi aţi văzut cum s-au transformat oamenii. Dar uneori Kundalini se ridică temporar, după care poate coborî dacă oamenii nu i se dedică aşa cum ar trebui.

Vă doresc tuturor să reuşiţi să obţineţi starea de martor. În starea de martor nu ne manifestăm nicidecum într-un mod ciudat, ci ne observăm doar pe noi înşine. Pentru că doar noi am creat toate problemele, şi doar detaşându-ne de noi înşine putem vedea aceste probleme şi le putem rezolva. Prin graţia lui Dumnezeu, ştiu că veţi creşte cu toţii foarte mult, şi veţi atinge această stare. În orice condiţii, fie că sunteţi binecuvântaţi, fie că progresaţi, fie că aveţi o perioadă agitată, trebuie să fiţi într-o stare bună. O navă în formă bună este o navă care poate naviga atât pe mare calmă, cât şi pe mare agitată, chiar şi pe furtună.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1989-0719, Paramchaitanya Puja

Paramchaitanya Puja
19 iulie 1989, Taufkirchen Germany

Am fost întrebată ce Puja vom avea astăzi, dar am păstrat secret. Astăzi ar trebui să venerăm Paramachaitanya, Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Suntem conştienţi că Paramachaitanya face totul. Cel puţin la nivel mental ştim că totul este înfăptuit prin graţia Paramachaitanyei, care este puterea lui Shri Adi Shakti. Şi totuşi, acest lucru nu se reflectă atât de mult în inima noastră, nu se manifestă atât de mult în atenţia noastră.

Putem asemăna Paramachaitanya cu un ocean, un ocean care conţine totul în interiorul lui. Totul, toată munca, totul se află în interiorul limitelor lui. Aşadar nu poate fi comparat cu nimic. Nu-l puteţi compara. Dacă luăm soarele spre exemplu, razele trebuie să iasă din acesta pentru a acţiona. Dacă luaţi un alt exemplu, să spunem o persoană, cu o anumită autoritate, ea trebuie să-şi manifeste acea putere în exterior. Prin urmare, ea nu-şi poate exercita puterea în interiorul său. Să luăm, de exemplu, o sămânţă, doar din acea sămânţă copacul creşte, apar apoi fructele, care sunt vândute şi oamenii le mănâncă. Toate acestea se află în interiorul seminţei. Şi aceasta este Paramchaitanya.

Deci suntem cu toţii învăluiţi în ea. Însă noi vedem doar valurile şi pentru că suntem pe creasta lor, ni se par a fi dislocate, separate. Aşa cum avem sentimentul că „aceasta este Germania" sau „aceasta este Anglia, aceasta este India." Acestea sunt doar falduri ale sariului Paramachaitanyei, care par a fi separate, dar nu sunt separate. Sunt continue. Deci conexiunea este absolut completă. Dacă trag un fir de aici, el va fi tras din întreg sariul. În acelaşi fel, Paramachaitanya lucrează în interiorul Ei însăşi, şi nu există nimic în afară. Ca atare, când deveniţi Sahaja Yoghini, vă acordă o atenţie specială. Sau aş spune că devine absolut una cu voi. Tot ce vă doriţi, tot ce veţi cere, toate vor veni de la aceeaşi Paramachaitanya, dacă sunteţi una cu ea. Ca într-un ocean agitat câteva picături de apă pot zbura în aer începând să gândească „noi suntem deasupra." „Suntem dincolo de lume, dincolo de ocean." Însă ele vor trebui să cadă din nou în apa oceanului.

Deci această energie lipsită de formă, are toată inteligenţa, toată coordonarea, toate organizaţiile, toate computerele, toate televiziunile, toate căile de comunicare la care vă puteţi gândi, toate formele de guvernare, de administrare, şi mai presus de toate acestea, este Iubire, este Iubirea lui Dumnezeu, şi Iubirea Mamei voastre. Deci, pentru a fi una cu Paramachaitanya, trebuie să ştiţi că trebuie să deveniţi realitatea însăşi. De exemplu, dacă Mă fotografiaţi stând aici, fotografia Mea va da vibraţii vii, deşi este doar o fotografie. Dar, dacă luaţi fotografia altcuiva, aceasta nu va ajuta în nici un fel Sahaja Yoga. Asta pentru că acea persoană nu a devenit realitatea. Este ca în cazul unei picturi, să presupunem că vedeţi un tablou în care este zugrăvită ploaia. Acea ploaie nu hrăneşte florile, acea ploaie nu udă hainele oamenilor care o privesc. Este statică.

Deci în ignoranţă, în ignoranţă, noi avem doar o imagine statică a realităţii. Şi acesta este motivul pentru care gândim că putem înfăptui totul, singuri. Dacă cineva spune „Văd această imagine..." În regulă. „...Şi voi face ploaia să devină reală." Nu se poate. Orice aţi încerca, orice culoare aţi pune, va părea doar reală, după multă străduinţă. Dar nu va avea nici capacitatea, şi nici natura realităţii. Deci fiinţele umane se ocupă mereu cu lucruri ireale, gândind că fac ceva măreţ. Putem avea flori adevărate, desigur. Le putem simţi. Putem crea flori de plastic, le putem picta cu fidelitate, dar noi înşine nu putem crea cu adevărat nici măcar o floare. Pentru asta trebuie să revenim la realitatea faptului că doar Mama Pământ o va produce, iar soarele o va ajuta în acest sens. Aşadar ca Sahaja Yoghini, trebuie să ştiţi că în realitate nu faceţi nimic şi că totul este înfăptuit de Paramachaitanya. Aceasta este diferenţa dintre un om obişnuit şi un Sahaja Yoghin.

Un om obişnuit nu ştie acest lucru, şi chiar dacă îl ştie, nu reprezintă adevărul din inima lui. Nu este parte integrantă din fiinţa lui. Dar un Sahaja Yoghin ştie că realitatea este Paramachaitanya şi doar realitatea

înfăptuieşte totul. Iar această realitate este Iubirea Divină. Mereu separăm iubirea de acţiune. Pentru noi iubirea înseamnă un gen de comportament prostesc faţă de o altă persoană. Nu are nicio tehnică, nicio metodă de a iubi. Se manifestă fără ca noi să înţelegem. Când iubim pe cineva, nu ştim ce facem. Credem că iubim acea persoană. Și totuși mâine i-am putea spune „Te urăsc.” Deci cum ar putea fi aceasta, iubire? Ne iubim proprii copii, ne iubim propria familie, proprii prieteni, ceea ce este atât de ireal! Dacă ar fi fost real, n-ar fi dat greş niciodată. Adică nu puteţi spune cu certitudine că, în regulă, azi veţi munci pentru propriul vostru fiu, şi veţi fi foarte egoist de dragul lui, dar nu puteţi spune cum vă va trata el sau cum îl veţi trata voi, mâine. Însă Paramachaitanya ştie. Ştie cum să-şi exprime iubirea. Și nu numai atât, ci este un sentiment etern de iubire care îşi poate schimba nuanţa, culoarea, dar preocuparea acelei iubiri rămâne aceeaşi.

Esenţa iubirii este grija. Chiar dacă cineva greşeşte preocuparea Divinului va fi să corecteze acea persoană. Grija. Sau putem spune „Hita”, adică „binele cuiva”. Preocuparea pentru binele acelei persoane, va exista tot timpul, chiar dacă uneori această preocupare pare plină de cruzime, alteori pare plină de afecţiune sau exagerat de indulgentă. Poate lua orice formă, ca un văl. Oricare ar fi forma pe care o ia, în realitate, este pentru binele vostru. Ea lucrează pentru binele vostru. Nu doar pentru binele vostru, ci pentru binele colectiv. Şi ştie foarte bine ce anume trebuie făcut şi cum poate fi realizat. Nu trebuie să înveţe de undeva, pentru că întreaga cunoaştere a acestor tehnici se află de fapt în Ea însăşi. Este o asemenea sursă de înţelepciune, cunoaştere şi iubire. Deci Ea nu deviază.

Odată ce deveniţi Sahaja Yoghini, grija pentru binele vostru există permanent, chiar dacă sunteţi sau nu pedepsiţi, acesta este un alt aspect. Unii oameni pot obţine o slujbă. Alţii n-o vor obţine. Cu unii oameni va merge într-un fel. Cu alţii nu va merge. Atunci te poţi întreba „Cum se face că Paramachaitanya se manifestă astfel?” Totul este pentru corectarea voastră. Este o cernere intensă. Tot ce se întâmplă este pentru corectarea voastră şi pentru binele vostru. Dacă înţelegeţi acest lucru, nu veţi fi niciodată dezamăgiţi în viaţă. Paramchaitanya nu se preocupă deloc de propriul Ei bine, deoarece Ea însăşi este Binele Suprem. Nu se gândeşte niciodată cum să-şi manifeste bunăvoinţa, sau cum să ajute, pentru că nu-şi face griji în acest sens.

Un om care, să zicem, are tot ce îi trebuie sub aspect lumesc, poate fi încă preocupat să acumuleze şi mai mult. Din cauza lăcomiei. Însă Ea fiind cea Desăvârşită, Purna, nu are nicio lăcomie. Este pe deplin mulţumită cu Ea însăşi. Şi deoarece este atât de puternică, atotştiutoare, nu are îndoieli, nu are îndoieli de niciun fel. Şi deoarece nu există cineva care s-o poată vătăma, nu are nicio teamă. Iar acum aţi simţit cu toţii că Paramachaitanya ar trebui să vă dea o viaţă complet lipsită de teamă, o viaţă plină de pace şi plină de bucurie. Asemeni unui copil care găsindu-şi mama, încetează să mai plângă. Nu mai plânge, şi-a găsit mama. În acelaşi mod aţi găsit şi voi Paramachaitanya şi conexiunea cu Ea.

Deci nu trebuie să vă mai îngrijoraţi pentru nimic, nu trebuie să vă mai gândiţi la nimic, nu trebuie să planificaţi nimic, trebuie doar să plonjaţi în Ea, doar să plonjaţi în Ea, şi să înţelegeţi că aţi devenit parte integrantă a realităţii. Dacă înţelegeţi acest lucru, cred că am realizat un lucru măreţ. Ne aflăm acum în Germania şi ştiţi că în Germania au existat oameni care au încercat să spulbere speranţele fiinţelor umane. Dar în ciuda acestor evenimente care au avut loc, acele lucruri îngrozitoare, a faptului că au murit atâţia oameni... Desigur ei s-au născut din nou, fără îndoială. Au apărut deci astfel de probleme încât oamenii au crezut că întreaga lume va fi distrusă. Şi erau atât de îngrijoraţi la gândul că întreaga lume va fi distrusă. Însă nu a fost aşa. Dar acest război ne-a învăţat o lecţie, ne-a făcut mai colectivi, ne-a făcut să ne înţelegem reciproc. Altfel, cum scăpaţi de ignoranţa care vă spune că „noi suntem această ţară”, „noi suntem acea ţară”, cum scăpaţi de rasism, de aşa-zisul naţionalism, aşa-zisul patriotism, de toate aceste forţe care vă separă, de lucruri care vă dezbină? Este limpede că suntem cu toţii fiinţe umane şi ar trebui să fim trataţi ca nişte fiinţe umane.

Dacă observaţi în istorie, după fiecare război a existat un salt rapid către cunoaştere, către cunoaşterea unităţii întregii lumi. Este ceva în genul mecanismului unei nave spaţiale, construită din mai multe rezervoare, ataşate unul de celălalt şi când nava spaţială atinge o anumită viteză atunci rezervorul inferior se dezintegrează, sau

explodează. Explodând imprimă o viteză mai mare restului navei spaţiale. Astfel are loc accelerarea şi se poate ajunge în spaţiu. În acelaşi fel, toate aceste lucruri oribile care s-au petrecut, sunt explozii, care ne fac să înţelegem că este ceva greşit cu noi, că trăim într-o lume imaginară.

Dacă priviţi cu detaşare problemele actuale, cum ar fi problemele ecologice, SIDA, drogurile, toate aceste probleme moderne, chiar şi sărăcia, veţi constata că sunt şocante. Sunt nişte lucruri foarte revoltătoare care ar trebui într-adevăr să creeze un şoc în minţile noastre, să ne zguduie cu adevărat. De ce avem această problemă? Și unii din cei care ne conduc cred în mod stupid că pot rezolva aceste probleme acumulând mai mulţi bani, că ne putem proteja de problemele ecologice având mai mulţi bani. Și că putem polua atmosfera pentru că vom avea mai mulţi bani. Iar apoi ne vom proteja cu toţii purtând o mască pe care să o luăm peste tot. Dar ar trebui să facem mai mulţi bani pentru a ne proteja. Nu contează că există probleme ecologice, nu contează. Deci vă veţi deplasa peste tot ca şi cum aţi intra într-o zonă plină de fum.

Toate aceste idei prosteşti apar deoarece ei nu înţeleg valoarea demnităţii umane, nu înţeleg că fiinţele umane sunt mai presus de orice, mai presus de maşini, mai presus de toate lucrurile materiale ale lumii. Nu se discută cum să contrabalansăm dependenţa de maşini. Nu. Se discută despre cum să se mărească sclavia oamenilor faţă de maşini, pentru ca unii să câştige bani. Trebuie să aibă mai mulţi bani şi cu aceşti bani se pot proteja de problemele ecologice. Este absurd. Dar dacă înţelegeţi demnitatea umană, atunci trebuie să înţelegeţi că, în calitate de fiinţe umane, trebuie să luăm măsuri pozitive şi înţelepte pentru a opri toate absurdităţile pe care le-am generat.

De exemplu, în prezent majoritatea zonelor de coastă franceze, majoritatea plajelor, sunt poluate. Este firesc. Deoarece au început un lucru ciudat numit „vacanţe estivale la mare”. Aşa că acesta este rezultatul. Faceţi ce vă place. Nu puteţi face asta. Trebuie să înceteze! Cu toate acestea, așa este creierul uman, în loc să înţeleagă faptul că au făcut ceva rău, vor spune „Vom concepe metode noi pentru a elimina poluarea.” Nu vor condamna niciodată greşelile lor, pentru care au ajuns atât de dependenţi de această viaţă bizară pe care o duc la ţărmul mării. Dacă vorbim despre SIDA, veţi fi uimiţi că în America se afirmă că, şi asta chiar în Los Angeles, sunt şapte sute de mii de persoane care se auto-glorifică sub numele de „martiri ai SIDA”. Și asta pentru că au atins acest „țel măreț” ducând o viaţă lipsită de sens, ca şi cum ar participa la o mare revoluţie. Și se consideră mari revoluţionari, mari personalităţi, pentru că au această boală SIDA lăudându-se cu asta. Credeţi cumva că această pretenţie va fi acceptată? Oamenii vor râde de ei. De fapt totul este orientat către bani. Le place să-şi facă publicitate, vorbesc despre ajutoare financiare. Și asta pentru că dacă ar fi avut mai mulţi bani, ar fi luat mai multe droguri. Pentru că nu au bani, spun că sunt nevoiţi să fure.

Deci trebuie să le dăm bani astfel încât să poată lua droguri, să înceapă o astfel de viaţă. Dacă priviţi lucrurile în ansamblu, oamenii au trăit într-o lume imaginară, toată viaţa lor au tânjit după lucruri complet ireale. Și în momentul în care se confruntă cu faptul că au făcut o greşeală, realizând că nu ar fi trebuit să o facă, atunci bat în retragere şi îşi construiesc o altă imagine glorioasă, artificială şi ireală, afirmând „Oh, suntem măreţi, suntem martiri”. Şi aceasta este, ceea ce numim noi, Kali Yuga, epoca în care tot ceea ce este josnic, tot ceea ce este detestabil, toate lucrurile de care ar trebui să ne simţim ameninţaţi, deven ţeluri pentru oameni. Sper că aţi înţeles că Puterea Atotpătrunzătoare din jurul nostru este cea care înfăptuiește Sahaja Yoga, este cea care v-a adus la Sahaja Yoga, și este cea care v-a dat binecuvântări, este Paramachaitanya, cea prin care totul a putut fi realizat.

Deci azi ar trebui să ne rugăm să fim din ce în ce mai conştienţi că suntem parte integrantă a acestei Paramachaitanya şi să putem simţi asta, să putem folosi această putere, pentru a ne putea transforma. Dacă simţiţi acest lucru astăzi, cred că deja am progresat foarte mult şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru asta! Aşadar când îmi oferiţi această Puja, vă rog să vă amintiţi că mă veneraţi în forma Paramachaitanyei, şi deci trebuie să fiţi conştienţi că vă confruntați cu Realitatea însăși. Cu această înţelegere trebuie să oferiţi această Puja. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1989-0723, Shri Guru Puja, Creativity

Guru Puja

23 iulie 1989 – Lago di Braies, Italia

Astăzi a trebuit să petrecem puţin mai mult timp decât de obicei, pentru a atinge starea în care să ne putem venera cu adevărat Gurul. Când ne venerăm Gurul, trebuie să ştim că de fapt încercăm să trezim principiul de guru din interiorul nostru. Nu sunteţi aici doar pentru a vă venera Gurul. Îl puteţi venera de multe ori. Este posibil ca vibraţiile să curgă este posibil să vă simţiţi împliniţi cu asta, să vă simţiţi înălţaţi şi hrăniţi, dar această hrană trebuie păstrată în interiorul vostru.

Deci amintiţi-vă mereu, ori de câte ori veneraţi un principiu din exterior, că încercaţi de fapt să veneraţi propriul principiu, din interiorul vostru. În interiorul nostru, aşa cum ştiţi, în noi toţi, există principiul de guru. Este foarte interesant de remarcat, cum principiul de guru este trasat atât de frumos, în jurul chakrei Nabhi. Nu există nicio chakră conectată cu principiul de guru. Vedeţi chakra Nabhi, şi în jurul ei se află Bhavasagara. Deci acest Bhavasagara, care este Oceanul Iluziilor, nu poate fi Gurul.

Astfel, în acest Bhavasagara din interiorul nostru, există chakre ascunse, care trebuie să fie trezite, să fie aduse la lumină să fie manifestate. Aşa cum vedeţi, graniţele acestui principiu sunt determinate de mişcarea chakrei Swadisthana. Swadisthan este chakra care vă dă, înainte de toate, creativitatea.

O persoană care este un guru trebuie să fie creativă prin natura sa. Dacă nu sunteţi o persoană creativă, nu puteţi deveni guru. De exemplu, vă aflaţi în faţa discipolilor voştri şi trebuie să stabiliţi o legătură cu ei. Trebuie să creaţi cuvinte de magie divină, care să îi impresioneze pe discipoli sau pe oamenii care se simt atraşi de voi în calitate de guru, pentru a le arăta că aveţi mai mult farmec divin decât ei. Dacă sunteţi o persoană foarte mondenă, foarte obişnuită, care nu poate crea un cuplet captivant sau o propoziţie frumoasă, sau un moment de umor, o glumă, o pictură atrăgătoare, sau o tapiţerie plină de farmec ori o casă minunată, dacă vă lipseşte simţul creativ vă va lipsi şi principiul de guru. Pentru că un guru trebuie să transforme oamenii obişnuiţi în oameni extraordinari. El ar trebui să fie capabil să creeze o nouă personalitate, dintr-o personalitate învechită, decăzută.

Deci, primul principiu pe care trebuie să îl înţelegeţi în interior este acela că ar trebui să fiţi capabili să transformaţi într-un mod foarte frumos, personalitatea cuiva. Deci, cum facem acest lucru posibil? Bineînţeles, aţi obţinut puterea de a ridica Kundalini, aţi dobândit puterea de a-i vindeca pe oameni, aţi primit puterea de a spune lucruri mari sau de a vorbi modest. Cu toate acestea, dacă nu puteţi transforma personalitatea celor care intră în contact cu voi, atunci nu sunteţi un guru. Iar această personalitate trebuie să fie specială, de o combinaţie cu adevărat unică de compasiune şi dinamism. Deci este important să folosiţi energia compasiunii în creativitatea voastră. Puteţi modela oamenii numai prin compasiune, şi niciodată prin mânie, niciodată prin reprimare, niciodată evidenţiind puterile voastre de guru. Până când nu veţi trata situaţia şi persoana cu mare grijă, arătându-vă tot respectul, exprimându-vă tot interesul şi toată dragostea pentru persoana căreia îi daţi

Realizarea. Încercând să demonstraţi că sunteţi un mare guru, veţi induce doar un sentiment de frică faţă de voi, iar după un timp oamenii nu vor dori să vă mai vadă. Aşadar, cel mai important lucru caracteristic principiului de guru este creativitatea.

Mulţi oameni îşi primesc Realizarea. În regulă, primesc Realizarea. Apoi vor locui poate într-un ashram, vor veni la Puja, vor asculta muzică, vor dansa poate, vor râde şi vor fi colectivi, şi totuşi principiul lor de guru nu va fi trezit până nu vor crea mulţi, mulţi alţi Sahaja Yoghini. Deci viziunea unui guru ar trebui să fie, "Câte persoane voi stabiliza în Sahaja Yoga? Cum îmi voi folosi puterea creativă pentru a transforma mai mulţi oameni în Sahaja Yoghini?" Deci temelia sau esenţa chakrei Swadisthana deşi este estetica, forţa şi energia acesteia e atenţia. Dacă aveţi o atenţie instabilă, dacă atenţia voastră este un minut aici, un minut acolo; dacă doar îi criticaţi pe ceilalţi cu atenţia voastră fără să vă puteţi vedea propriile greşeli; dacă atenţia voastră demonstrează că sunteţi o persoană frivolă, lipsită de înţelepciune, atunci principiul vostru de guru este irosit. Însuşi efortul depus de Sahaja Yoga este inutil, şi munca Gurului vostru este de asemenea risipită. Cel puţin înainte de toate, atenţia trebuie să fie pură. Dar atenţia pură nu înseamnă asprime, nu înseamnă ascetism, nu înseamnă să vă disciplinaţi ochii purtând ochelari de cal, ci în completă libertate, atenţia voastră trebuie să fie concentrată. Ce ne consumă cel mai mult atenţia? Dacă suntem oneşti, ne putem da seama că la nivel uman, atenţia se îndreaptă către copiii noştri, către soţii sau soţi, către familie, se îndreaptă către relaţiile bazate pe dragoste.

Deci atunci când atenţia voastră dobândeşte compasiunea şi iubirea pentru o altă persoană, numai atunci veţi reuşi să daţi Realizarea celorlalţi. Pentru ca Realizarea Sinelui să lucreze asupra cuiva trebuie să existe o iubire intensă pentru acea persoană. Dacă nu există această intensitate a iubirii, vă mişcaţi doar mâinile ridicând-o pe Kundalini pentru că Mama voastră v-a dat această putere, şi asta este tot. Numai acea intensitate a iubirii poate să vă ofere succes, îmbinată cu atenţia voastră pură. Şi cred că numai atenţia pură poate să iubească. O atenţie impură nu poate iubi, deoarece este orientată în întregime către sine, către „eu". Nu este orientată către „Sine" în sens spiritual. Dar ideea că spiritualitatea este iubire, pare să fie o idee nouă pentru mulţi oameni. Ei cred că o persoană spirituală este absolut uscată ca un vrej de fasole şi că nimeni nu se poate apropia de ea, nimeni nu poate comunica cu ea pentru că această persoană este „prea pură." Dacă săpunul nu poate să vă cureţe corpul, care este utilitatea lui? Dacă săpunului îi este frică să vă atingă, atunci ar fi mai bine să nu fie numit săpun.

Astfel ajungem la punctul în care, dacă creativitatea este într-adevăr ţelul nostru, lakshya, atunci atenţia noastră trebuie purificată, purificată cu ajutorul iubirii, a compasiunii. Şi aceeaşi atenţie, când este plină de iubire şi compasiune, vă dă dinamism, vă dă forţă vă dă un neobosit zel. Şi este aşa o bucurie să vă vedeţi propria reflexie într-o altă persoană. E atât de frumos. Nu se poate descrie în cuvinte. De fapt atunci când daţi cuiva Realizarea, încercaţi să descoperiţi propria imagine în acea persoană, ca şi cum aţi transforma o sticlă obişnuită într-o oglindă minunată, şi apoi doriţi să vedeţi rezultatul. Acesta este modul în care creaţi, creaţi propriile reflecţii, prin curăţarea reflectoarelor, de îndată ce înţelegeţi că Guru Puja nu vă ajută în niciun fel,

dacă nu aveţi creativitate.

Dacă trăiţi doar pentru voi înşivă, pentru soţul sau familia voastră, sau pentru un ashram, înseamnă că nu aţi evoluat deloc şi nu v-aţi făcut datoria faţă de Gurul vostru. Desigur, de îndată ce adoptaţi acest principiu, veţi dezvolta atât de multe calităţi în interior. Prima calitate generată este înţelepciunea, deoarece veţi realiza unde greşiţi, veţi realiza că ceva nu funcţionează, de ce există o anumită problemă, de ce creativitatea voastră nu se manifestă.

Totul devine limpede şi clar pentru voi şi începeţi să învăţaţi; dobândiţi înţelepciune şi începeţi să înţelegeţi. Înţelepciunea se manifestă atunci când vă realizaţi greşelile şi le corectaţi. Astfel vă dezvoltaţi echilibrul, înţelegerea modului în care să abordaţi un alt tip de personalitate. Întotdeauna dau exemplul unei maşini care are atât un accelerator cât şi o frână. La început le veţi utiliza fără să le înţelegeţi importanţa. Încă nu sunteţi maestru, nu sunteţi nici măcar şofer. Apoi, după ce aţi învăţat, conduceţi în mod mecanic, sunteţi şofer; dar maestrul se află încă în spatele vostru. Deci trebuie să deveniţi maestru. Iar când deveniţi maestru, puteţi menţine autoturismul în echilibru şi puteţi urmări atât şoferul, cât şi acceleraţia şi frâna. Şi vă veţi descurca într-un mod foarte simplu.

Deci principiul de guru este limitat, şi continuă să-şi extindă limitele precum linia orizontului, pe măsură ce creativitatea voastră se dezvoltă, pe măsură ce reuşiţi să transformaţi mai mulţi oameni. Punctul central al principiului de guru este chakra Nabhi, este centrul energetic, care este asemeni unui ax puternic în jurul căruia are loc toată această mişcare. Aşa cum ştiţi, chakra Nabhi o moşteniţi, de la bun început de la mama voastră. Deci un guru trebuie să fie ca o mamă, trebuie să aibă calităţile unei mame, dar nu ale mamelor moderne, ci în sensul real al cuvântului. Altfel spus, un guru trebuie să îşi iubească copiii şi trebuie să aibă forţa şi curajul să îi corecteze. Iar dorinţa lui arzătoare ar trebui să fie să-şi aducă copiii pe drumul cel bun, să-i îndrume şi să-i ajute să se înalţe.

Deci prima hrană o primim de la mamă, încă din momentul în care ne aflăm în pântecul ei, şi astfel sunteţi mama, deşi vă naşteţi femei sau bărbaţi, dar în voi există calitatea de „mamă”. Şi tot ce gândiţi şi ce faceţi are efect asupra copilului. Modul în care vă comportaţi, în care vorbiţi, modul în care trăiţi, totul are un impact în dezvoltarea copilului. În acelaşi mod, dacă un Sahaja Yoghin care încearcă să dea Realizarea este o persoană ipocrită, dacă este o persoană incorectă, care nu îşi respectă Gurul, atunci copiii acestuia se vor comporta în acelaşi fel, şi vor adera la lucruri greşite mult mai repede, fiind primele pe care le absorb. De aceea trebuie să aveţi un comportament perfect faţă de Gurul vostru, trebuie să-L respectaţi pe deplin. Este important să vă abandonaţi complet Gurului vostru; atunci copiii voştri vor vedea cum vă trataţi Gurul, şi vă vor trata în acelaşi fel.

Dacă nu vă trataţi Gurul cu respectul, cu înţelegerea şi cu abandonul necesar, atunci nu aşteptaţi de la copiii voştri sau de la oamenii pe care îi îndrumaţi, să vă respecte. Deci acest principiu de guru din interiorul nostru trebuie să fie asemeni unui mare înţelept sau a unui mare profet, care este mai presus decât oamenii obişnuiţi, şi vede lucrurile într-o perspectivă corectă şi oferă discipolilor săi o înţelegere corectă a tuturor perspectivelor pe care le vede. Nu le dă acestora idei deformate sau greşite. Acum cineva ar putea spune, „Mamă cum să ne exprimăm iubirea şi în acelaşi timp să le spunem adevărul?" Voi trebuie să aveţi în grijă binele lor – hita. Voi trebuie să vă îngrijiţi de binele discipolilor voştri. Poate părea că nu le place ce le spuneţi astăzi, dar va veni o zi când vor gândi „Mulţumim lui Dumnezeu că Gurul nostru ne-a corectat şi ne-a adus pe calea cea dreaptă."

Dacă ţelul discipolului nu este acela de a evolua, şi este acolo pentru un alt scop, atunci este mai bine să nu aveţi asemenea discipoli. Nu ar trebui să aveţi pe nimeni de acest gen care să nu fie acolo pentru propria ascensiune, ci pentru alte interese care nu sunt de nici un folos. Câteodată se ridică această întrebare „cum să iubeşti"? Este o întrebare foarte amuzantă, să nu ştim cum să iubim fiinţele umane. Putem să iubim obiectele pe care le avem, să iubim lucruri inutile, putem iubi unele peisaje frumoase, pentru că ele ne dau bucurie. Putem iubi unele restaurante selecte, pentru că putem mânca bine acolo, sau unele lucruri care sunt de o natură foarte joasă. Dar iubirea adevărată este atunci când iubiţi doar de dragul de a iubi, şi atunci veţi încerca să inoculaţi, sau să implantaţi această iubire în cineva astfel încât, acea persoană să devină la fel de iubitoare ca şi voi.

Şi astfel întregul sistem devine diferit dacă înţelegem că fundamentul evoluţiei, al acţiunilor noastre, al completei noastre înţelegeri şi comportament, trebuie să fie iubirea. În caz contrar principiul vostru de guru va fi foarte slab iar după un timp veţi constata că pur şi simplu ieşiţi din Sahaja Yoga. Oricine este ataşat, are preferinţe, sau condiţionări nu poate deveni guru, pur şi simplu nu poate. Şi chiar dacă s-ar considera un guru, va reflecta toate aceste lucruri în interiorul lui. Sau dacă este plin de ego, crezându-se grozav, gândind că, „Sunt un mare guru," va exprima acel ego de asemenea. Presupunând că un astfel de guru vorbeşte prea mult, veţi constata că şi discipolii lui au acelaşi stil. Dacă este o persoană tăcută atunci şi discipolii lui vor fi la fel. Deci ajungem la concluzia că, înainte de toate trebuie să ne dezvoltăm propriul nostru principiu de guru. Dacă nu îl putem dezvolta, nu are rost să facem Guru Puja. Deoarece va avea doar un efect temporar, nu vă va ajuta prea mult până când nu veţi decide cu adevărat să vă hrăniţi, să vă dezvoltaţi şi să vă stabilizaţi principiul de guru.

Deci astăzi când Mă veţi venera în calitate de Guru, trebuie să ştiţi că oricâte discursuri, oricâte binecuvântări sau orice altceva vă dăruiesc, nu va funcţiona până când nu vă veţi dezvolta propriul principiu de guru şi propria profunzime cu adevărat. Pentru că un guru îi ajută pe discipoli să traverseze Bhavasagara. Este ca o barcă care îi ia pe discipoli şi îi traversează, cu iubire, îndrumându-i în mod adecvat. Asta trebuie să vi se întâmple tuturor. Voi toţi sunteţi suflete realizate, şi aşa cum v-am spus, sunteţi cu toţii îngeri. Dar dacă nu vă stabilizaţi principiul de guru, ştiţi că sunt îngeri care au căzut şi s-au pierdut pentru totdeauna. Deci fiţi foarte atenţi este uşor să fii înger, dar este greu să îţi menţii acest statut. Totodată este greu să fii Zeu sau Zeiţă, dar este uşor să-ţi păstrezi această condiţie. Aşa că sunt foarte fericită să vă văd pe toţi aici, venind să Mă veneraţi în calitate de Guru. Şi mă aştept ca toţi copiii Mei să fie după chipul şi asemănarea Mea. Imaginea Mea ar trebui să fie în aşa fel încât copiii Mei ar trebui să simtă că sunt una cu această imagine, astfel încât să Mă simt mândră ca Mamă, că am atâţia copii care au venit din atât de multe ţări.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

Acum cu atât de mulţi oameni şi cu atât de mulţi copii aici, putem să chemăm toţi copiii să-Mi spele Picioarele, iar apoi vom avea nevoie de câteva fete cu vârsta cuprinsă între 16 şi 21 ani, să spunem. Iar după aceea câteva doamne pentru a O venera pe Shakti, Zeiţa.

Fără Shakti nimic nu poate fi făcut. Deci mai întâi să vină copiii pentru a-Mi spăla Picioarele. Şi sper că şi liderii mondiali vor fi aici, pentru că ei reprezintă acum imaginea de guru. Iar liderii trebuie să fie ceva deosebit. Nu sunteţi cu adevărat un lider dacă sunteţi o persoană obişnuită, lumească.

Acum unde sunt muzicienii? Unde sunt muzicienii? În regulă. Mai întâi va trebui să spuneţi Atharva Sheersha, şi apoi va trebui să cântaţi Ganesha Stuthi, sau poate un alt cântec pe care îl ştiţi despre Ganesha.

View online.

1991-1206, Public Program Day 1

Public Program & Kundalini Awakening, 06 decembrie 1991, Madras, India

Mă închin în faţa tuturor căutătorilor adevărului. Dacă suntem adevăraţi căutători ai adevărului, trebuie să fim oneşti şi sinceri în căutare, să devenim astfel sinceri cu noi înşine şi să ne justificăm propria existenţă în această lume. Sunt atât de mulţi sadhakas, care de dimineaţă până seara practică un soi de ritual, un soi de meditaţie, un soi de bhakti, un soi de lectură. Însă trebuie să înţelegem: ce-am obţinut? Unde suntem? Ca Mamă, eu v-aş întreba: „Copile, ai căutat atât de asiduu, dar ce-ai găsit? Ai atins realitatea ultimă? Ai descoperit ce stă scris în scripturi?" Pentru că, acest cântec pe care l-au interpretat azi e în marathi – aş fi vrut să cânte ceva în sanskrită, ei stăpânesc foarte bine sanskrita, cântă şi versurile lui Adi Shankaracharya şi altele. Mâine vor cânta. Cântecul de astăzi a fost scris de către Namadeva în secolul al XII-lea; un poet care s-a dus mai târziu în Punjab, unde s-a bucurat de mare respect din partea lui Nanak Sahib, care i-a cerut să scrie în limba punjabi. El a studiat limba punjabi şi a scris o carte aşa de groasă, iar în „Granth Sahib" se regăsesc multe din versurile din acea carte. El era un croitor obişnuit, un croitor foarte modest, şi s-a dus în alt sat, să întâlnească un alt sfânt, pe nume Gora Kumbhar. „Kumbhar" înseamnă olar, care lucrează în lut; iar Gora Kumbhar era ocupat cu pregătirea lutului pentru munca sa. Namadeva a stat în faţa lui şi-a spus: „Am venit aici să văd Nirgun, pe cel ce nu are formă, să văd chaitanya, în schimb iată Saguna, într-o formă definită."

Doar un suflet realizat, doar un sfânt poate spune asta despre un alt sfânt, pentru că el cunoaşte realitatea ultimă. Dar oamenii care nu sunt realizaţi nu înţeleg ce e dincolo de această viaţă. Chiar şi în religia creştină îl avem pe Toma, care a venit în India şi a scris o mulţime de cărţi ce s-au păstrat într-o peşteră din Egipt, unde au fost descoperite. Acum s-a scris o carte despre el, după patruzeci şi opt de ani de cercetări. E uimitor cum a descris el Sahaja Yoga în detaliu, arătând că trebuie să experimentăm realitatea. Desigur, fiecare carte, fiecare scriptură spune: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!" – cine sunt eu, trebuie să descopăr ce sunt. Când spunem asta, eforturile noastre trebuie canalizate spre descoperirea acelui Sine care se află în interiorul nostru. Spunem: „Corpul meu, vocea mea, nasul meu, ţara mea, al meu, al meu" – cine este acest „eu" căruia îi aparţin toate aceste lucruri? De unde vine această inspiraţie? Acest „eu" este în interiorul nostru, reflectat în inima noastră. Trebuie să vă cer să nu mă acceptaţi orbeşte. Credinţa oarbă nu ajută la nimic. Dar eu vă ofer o ipoteză, la fel ca în ştiinţă – despre cum se petrec toate aceste lucruri. Dacă se adevereşte şi dacă simţiţi ca experienţă proprie ceea ce spun eu, atunci, ca oameni oneşti, trebuie să acceptaţi.

În Vest avem alte probleme decât cele de aici, probleme foarte mari. Mai întâi am mers în Anglia, şi ştiţi cum sunt englezii, foarte dificili, greu de abordat. Dar, odată ce se deschid, sunt dornici să înveţe; ei sunt cei care s-au grăbit să meargă în universităţi şi diverse biblioteci şi să afle totul despre Kundalini. Nath Panthis, care au trăit aici şi care au făcut atât de multe eforturi pentru activarea lui Kundalini, au scris atât de multe lucruri, dar totul s-a pierdut. Iar atunci când au venit aici nişte germani, şi-au mai venit şi alţii, tantrikas le-au spus lucruri greşite, pe care ei şi le-au însuşit. Şi aşa o mare confuzie şi informaţii greşite într-o aşa măsură în cartea germanului pe care am citit-o, cum că energia Kundalini rezidă în stomac, şi dădea toate explicaţiile. Era un om foarte învăţat, fără îndoială, dar nu ştiu ce a învăţat despre acest subiect, că a descris Kundalini astfel. Noi avem această cunoaştere de multă vreme. Avem trei tipuri de abordări ale Divinului. Una o reprezintă Vedele. Chiar „vida" înseamnă „a cunoaşte" – după cum Toma i-a numit pe cei care aveau cunoaşterea drept „gnostici", drept „gn". Nu ştiu cum numiţi în sud „gnana" sau „gyana", dar în marathi noi spunem „gn". Cuvântul „gnostic" vine de la acelaşi lucru: o persoană care are cunoaşterea; nu cunoaşterea exterioară, nu obţinută prin eforturi mentale sau prin emoţii, ci ceva mult mai profund. Unii au încercat aceeaşi cale, dar în Vede se spune de la bun început, prima sloka din Vede spune că, dacă nu ai cunoaşterea, n-are niciun rost să citeşti această carte. Dar „cunoaştere" înseamnă ce? – înseamnă să cunoşti prin sistemul nervos central; nu în plan mental sau fizic, ci la un nivel mult mai înalt.

Pentru că am devenit fiinţe umane, trebuie să spunem cu umilinţă că nu suntem fiinţe perfecte. Ceva ne lipseşte; altfel de ce ne luptăm, de ce ne certăm? Vreau să spun că toate aceste probleme sunt în mare parte de natură umană: probleme ecologice, probleme economice, probleme politice. Dacă vă întoarceţi la sursă, observaţi că fiinţa umană face toate acestea. Aşadar ce e greşit la fiinţele umane? Animalele sunt în regulă, ele sunt pashu; sunt sub influenţa pasha, sub controlul lui Dumnezeu. Dar fiinţele umane şi-au obţinut libertatea, acţionează după bunul plac, şi toate aceste probleme apar pentru că n-au dobândit cunoaşterea adevărată. Deci care este cunoaşterea adevărată pe care trebuie s-o căutăm şi spre care să ne îndreptăm? Aceşti oameni au încercat să înţeleagă prin Vede, dar mai mult au încercat să înţeleagă natura şi cele cinci elemente. Pentru că au venerat cinci elemente, spunem că au mers pe partea dreaptă, iar această mişcare spre dreapta se reflectă foarte bine în mitologia greacă; apoi în Grecia s-a dovedit a fi ceva ştiinţă, şi au luat naştere toate aceste lucruri. Partea stângă a fost bhakti. Oamenii au început să-L venereze pe Dumnezeu orbeşte şi să se apropie de Dumnezeu venerându-L în temple, biserici, crezând în sfinţi. În special India este binecuvântată în mod deosebit, pentru că tot ce avem a venit de la sfinţi, deşi cunoaşterea a deviat şi a şi stagnat. Dar ea a venit de la sfinţi, de la maharishi, de la marii vizionari. Un alt lucru bun la indieni este acela că religia lor nu este organizată, nu există nici o organizaţie care s-o conducă. E o mare binecuvântare. În ciuda acestui fapt, toate aceste ideologii din Vede s-au transformat într-un fel de maya mentală, şi aşa avem această Arya Samaj şi toate aceste lucruri care sunt foarte dificile. Adică, dacă întâlniţi vreun Arya Samaji nu ştiţi cum să-l abordaţi; vorbeşte şi vorbeşte continuu – Dumnezeu ştie ce cunoaştere mai e şi asta a lui. Dar n-a ajuns la esenţă şi e mulţumit cu ce-a citit, tot timpul citeşte prea mult. De aceea Kabira a spus: „Padi padi pandita murkh bhayo" – „Citind prea mult, chiar şi panditas s-au prostit". Mă întrebam cum se poate? Dar acum întâlnesc mulţi dintre aceştia.

Deci problema e că citind nu puteţi cunoaşte realitatea ultimă. Dacă mergeţi la doctor, el vă dă un medicament pentru durerea de cap şi spune: „Ia Anacin". Citiţi reţeta: „Anacin, ia Anacin, ia Anacin" – durerea de cap creşte sau se diminuează? Trebuie să luaţi medicamentul. Asta este scris în Vede, că trebuie să vă descoperiţi Sinele. La fel în Upanishade – o parte din Vede; peste tot în Upanishade nimic altceva decât: „Descoperiţi-vă Sinele". Chiar şi în „Patanjal shastra", dacă vă uitaţi, chiar la început, un pasaj foarte scurt este despre vyayama, adică, despre ashtanga. Un pasaj foarte scurt este despre aşa-zisele probleme fizice, cu care au avut de-a face. Şi noi folosim asta în Sahaja Yoga, dar înţelegem unde este problema; nu aşa ca ceilalţi care practică exerciţii fizice şi altele, fac atac de cord, au tot felul de probleme, căldură, hipertensiune arterială. Uneori tensiunea e mică, alteori e mare, iar ei vin la mine şi-mi spun: „Mamă, noi facem Yoga, şi vedeţi..." Noi nu suntem doar fiinţă fizică, nu suntem doar fiinţă mentală, nici fiinţă emoţională, ci suntem fiinţe spirituale. Iar al doilea tip de abordare pe care l-am avut în această ţară este bhakti. E bine să aveţi bhakti, să mergeţi la templu, dar şi asta a început să se deterioreze, nu s-a mai înţeles ce înseamnă bhakti. Shri Krishna a spus în „Gita" sa - trebuie să ştiţi că Shri Krishna era un diplomat, nu o mamă, şi ştia foarte bine cum sunt fiinţele umane. El a vrut ca oamenii să meargă pe căi ocolite pentru a descoperi adevărul, pentru că nimănui nu-i place să-i spui de-a dreptul. Mai ales în acele timpuri, i-a spus doar lui Arjuna. A spus trei lucruri, din care reiese diplomaţia sa - dacă citiţi printre rânduri - mai întâi a spus că trebuie să dobândeşti gyana. Nu era un bun negustor, pentru că negustorul nu-ţi spune niciodată de la bun început care e cel mai bun lucru, dar a spus că trebuie să dobândiţi gyana. Asta e. „Gyana" înseamnă cunoaşterea prin sistemul vostru nervos central.

Iar al doilea lucru pe care l-a spus este că trebuie să aveţi bhakti: „Orice fruct, floare sau apă îmi oferiţi voi accepta, însă trebuie să aveţi bhakti, care este ananya." Dacă ştiţi sanskrită, „ananya" – când nu există celălalt, când eşti suflet realizat. Dacă nu eşti conectat, ce e bhakti pentru tine? Mulţi oameni se plâng: „Mamă, am postit, am făcut una, am făcut alta şi iată în ce hal sunt, am cedat nervos." Nu e vina lui Dumnezeu, voi nu sunteţi conectaţi. E un lucru foarte simplu, ca telefonul. Dacă telefonul nu e conectat, ce folos să sunaţi? Stricaţi telefonul. Deci nu este bine să aveţi bhakti fără conexiune, de aceea Krishna a spus: „Yoga kshema vam aham" – „Mai întâi Yoga, apoi kshema". Mai întâi trebuie să obţineţi Yoga, apoi vine bunătatea; altfel nu funcţionează. Într-un mod foarte subtil, El a pus Yoga pe primul plan. De ce n-a spus „kshema – Yoga"? Prin urmare aşa a vorbit El despre bhakti. Despre karma a spus: „Faceţi toată munca şi abandonaţi-o la Picioarele de Lotus ale lui

Dumnezeu Atotputernic". Asta nu e posibil. Mulţi oameni spun: „Mamă, am abandonat totul la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu" – chiar şi crimele, cred! Este o idee mentală că: „Abandonez totul la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu". Nu puteţi, pentru că nu sunteţi la acel nivel. Dar, să spunem, un sahaja yoghin nu-mi spune: „Eu ridic Kundalini", spune: „Mamă, nu urcă, nu urcă, nu..." – vorbeşte la persoana a treia. Spune: „Nu merge în partea aceea" – la persoana a treia, pentru că el nu mai este acolo. Deci asta este karma, automat totul se abandonează la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu Atotputernic. Ei bine, El face totul. Noi suntem doar instrumente. Dacă acest instrument spune: „Eu vorbesc" nu acceptaţi. În acelaşi fel, când spunem: „Am pus..." ca şi când ar lua o povară şi-ar pune-o la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu – nu. Se întâmplă automat, este spontan. Asta înseamnă sahaja, că este înnăscut în voi. Cu toţii aveţi această putere în interiorul vostru. Există cărţi care o descriu pe Kundalini drept ceva foarte periculos. Este total absurd, vă spun eu.

Am călătorit în atâtea ţări, atât de mulţi oameni şi-au primit Realizarea şi n-au nici urmă de vreo problemă. Dimpotrivă, au tras foloase în toate privinţele. Oamenii au renunţat peste noapte la droguri, la obiceiuri proaste, peste noapte s-au vindecat. Este – eu nu fac nimic ca atare. Adică, voi credeţi, probabil, că eu fac ceva – nu fac, propria voastră Kundalini face totul. E foarte surprinzător cum funcţionează şi cum vă ajută; pentru că ea este mama voastră, mama voastră individuală, şi ştie totul despre voi. Totul este înregistrat în ea, se poate spune. Ea se află sub forma a trei spire şi jumătate – rezultat al unor formule matematice – iar când urcă, poate degaja o uşoară căldură datorită unui mic efort, am spune, pe care trebuie să-l facă. Uneori, în anumite persoane, se generează o uşoară căldură. Dacă aveţi probleme cu ficatul, se poate să simţiţi o uşoară căldură în palme, asta-i tot. Dar această Kundalini o aveţi cu toţii, şi ea este dorinţa pură din interiorul vostru. Ştiţi că în economie există o lege după care, în general, nevoile nu pot fi satisfăcute. Azi vrem o casă, mâine o maşină, iar poimâine un elicopter şi tot aşa, la nesfârşit. Atunci când nu avem un lucru, luptăm să-l obţinem, iar când îl avem, nu ne bucurăm de el. Dar aceasta este dorinţă pură, aceea de a fi una cu Puterea Atotpătrunzătoare a dragostei lui Dumnezeu. Nici măcar nu ne trece prin minte că există o astfel de putere, o luăm de bună. Vedem tot ce s-a creat, vedem flori frumoase, vedem un copac mare crescând dintr-o sămânţă mică, mică. Priviţi-vă ochii, sunt nişte camere video atât de frumoase – cine le-a creat? Cine ne-a făcut să evoluăm până la acest nivel? Care este puterea care ne-a făcut fiinţe umane? Niciodată nu vrem să ştim astfel de lucruri, căci ştiinţa nu poate da explicaţii: cum încolţeşte o sămânţă, cum am devenit fiinţe umane. Şi aşa, totul e bine până la acest punct, dincolo de el nu vrem să cunoaştem.

Deci Dumnezeu Atotputernic a răspândit această frumoasă chaitanya, această Brahmachaitanya, peste tot. Când eu spun asta, voi trebuie să verificaţi să-mi spuneţi dacă e aşa sau nu. Însă dacă doar spuneţi „nu" înseamnă că vă refuzaţi şansa de a fi conectaţi cu acea putere vitală. Această putere vitală ne-a făcut să evoluăm, fără îndoială: ea organizează totul, creează totul, vibrează tot. Ea coordonează, limitează, şi mai presus de toate vă iubeşte. Deci ştie cât de departe să meargă cu voi. O putere atât de frumoasă este atotpătrunzătoare, este în fiecare atom şi în fiecare mugur, în tot ce are viaţă. Acţionează atât de plăcut, încât nici măcar nu-i simţim delicateţea. Nici măcar nu vedem cum înfloreşte o floare, cum îmboboceşte, cum se deschide, nu vedem asta. Înfloreşte, iar noi spunem: „O, azi e floare". Se întâmplă atât de drăguţ, de frumos, încât noi nu simţim în niciun fel că există - dar există. Şi, până când nu suntem conectaţi cu acea putere, nu putem cunoaşte realitatea ultimă, pentru că spiritul din noi nu este în atenţia noastră. Este un martor al atenţiei noastre. Dar odată ce Kundalini urcă, ea trece prin cei şase centri, străpunge zona fontanelei, ceea ce înseamnă actualizarea botezului, şi apoi spiritul vine în atenţia noastră ca o lumină. Iar nervii noştri intră într-o nouă dimensiune, o nouă dimensiune, prin care devenim, devenim - din nou spun „devenim", nu citim, nu ne grozăvim, nu e vreun soi de certificat - deveniţi cu adevărat conştienti în mod colectiv: samuhik chetana. Îi simţiţi pe ceilalţi. Simţiţi în vârful degetelor, în - sunt cinci, şase şi şapte centri pe partea stângă şi şapte pe partea dreaptă. Aceşti şapte centri reprezintă latura voastră emoţională, iar aceştia - latura fizică şi mentală. Puteţi simţi centrii tuturor. Când tratăm oamenii din punct de vedere medical, tratăm copacul din exterior, tratăm frunzele, am putea spune. Dar, dacă trebuie să trataţi cu adevărat copacul, trebuie să mergeţi la rădăcini, şi vorbesc de rădăcinile din interiorul nostru, Copacul Vieţii care este în interiorul nostru. O să vă mire că însuşi Mahommed Sahib a descris Kiyama - „Kiyama" înseamnă Timpul Învierii: „Atunci când va veni timpul

învierii, mâinile voastre vor vorbi şi vor mărturisi împotriva voastră." Cu toţii au vorbit despre aceste timpuri, Judecata de Apoi, iar această Kali Yuga dă naştere la Satya Yuga. Dar important este câţi vor să ajungă acolo. Mii şi mii se vor da în vânt după vreun nebun, vreun loc nebunesc, dar nu după realitate. Aveţi nevoie, cred, de un fel de inteligenţă divină pentru a înţelege acest fapt.

O să vă miraţi că am descoperit că Rusia este ţara cea mai receptivă la aceste lucruri, pentru că ei nu sunt atât de materialişti. N-au acest tip de libertate şi aşa mai departe, dar au libertatea de a merge în interior. Oameni foarte introspectivi, chiar şi scriitorii lor, eu îi citesc mereu, citesc Tolstoi şi pe toţi ceilalţi. Cu toţii sunt foarte introspectivi şi sunt – veţi fi uimiţi – noi întotdeauna trebuia să închiriem un stadion mare, şi cu toate acestea erau atât de mulţi oameni care stăteau afară. Cel puţin într-un loc numit Togliatti sunt 22.000 de sahaja yoghini. Şi când am fost acolo, avusese loc această lovitură de stat, iar eu i-am întrebat: „Nu sunteţi îngrijoraţi?" Cineva a răspuns: „Mamă, de ce să ne îngrijorăm? Suntem în Împărăţia lui Dumnezeu, nu aparţinem acestei lumi." Astfel de lucruri minunate se petrec peste tot în lume. Noi indienii avem un alt fel de probleme, suntem foarte condiţionaţi. Avem asemenea idealuri înaintea noastră, dar nu avem niciodată aspiraţii. Îl venerăm pe Rama, venerăm un guru, dar ce-aţi obţinut în interiorul vostru? Vă agăţaţi de ceva, dar de ce să nu aveţi ceva? Asta este Sahaja Yoga. Până când nu vă cunoaşteţi pe voi înşivă, nu-l veţi cunoaşte pe Shri Ram, nu veţi cunoaşte pe nimeni. Zilele trecute am văzut o carte despre Sahaja Yoga scrisă de un nebun. El neagă existenţa lui Krishna, neagă existenţa lui Rama, neagă existenţa lui Isus, a tuturor. Am spus: un om atât de nebun, ce scrie el n-are nicio bază ştiinţifică: fără să descoperi, cum poţi spune astfel de lucruri? Pur şi simplu vorbeşti aşa, fără să ştii. Să zicem că n-am fost niciodată la Madras, dar încep să descriu Madras, ce veţi crede despre mine? Tot aşa, sunt mulţi oameni care-au scris despre Dumnezeu, pentru că nu există nicio lege care să le interzică asta, se poate scrie orice absurditate. Dar până când nu aflăm adevărul, nu ştim cine este guru fals şi cine nu. Voi mă puteţi întreba: „Mamă, este acesta un guru fals? Acesta e un fals guru?" Eu v-aş întreba de ce mă credeţi pe mine. Să presupunem că eu spun că nu este, începeţi să vă certaţi cu mine. Dacă spun că este, atunci mă veţi crede. Nu e nevoie de aşa ceva. Vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, şi prin asta veţi cunoaşte adevărul absolut, pentru că Spiritul vostru este absolut. El vă dă adevărul absolut.

Mâine o să vă spun mai multe despre Spirit, cred că pentru azi e destul. Ar trebui să… dacă sunteţi de acord, cred că putem face experienţa Realizării Sinelui. Nu durează mult. Mai întâi trebuie să fiţi pregătiţi şi să cereţi acest lucru, apoi îl obţineţi cu toţii. Cu siguranţă vă trec întrebări prin minte. Ultima dată când am fost la Madras, am petrecut tot timpul răspunzând la întrebări, întrebări, întrebări, întrebări. Dar acum v-aş cere, dacă aveţi întrebări, lăsaţi-le la o parte, puteţi să le notaţi. Mâine voi răspunde la toate întrebările voastre, dar acum vă rog, dacă se poate, să vă primiţi Realizarea. Vă mulţumesc foarte mult. V-aş ruga – dacă vreţi să ieşiţi cinci minute, puteţi ieşi cu toţii şi apoi reveniţi, nu-i nimic – dar nu vorbiţi, asta-i tot. Nu v-am spus despre al treilea tip de abordare pe care-l avem în ţara noastră, este Nath Panthis. Jainiştii îl au pe Adi Nath şi-au început să se abată de la el. De obicei un guru dădea cunoaşterea unei singure persoane – aşa cum Janaka l-a avut doar pe Nachiketa – până în timpul lui Gyaneshwara, adică în secolul al XII-lea. Gyaneshwara a fost discipolul propriului său frate Nivritinath, şi ei au suferit foarte mult. Iar el i-a cerut lui Nivritinath doar un singur lucru, şi anume: „Permite-mi să împărtăşesc oamenilor adevărul. Doar să vorbesc despre el, nu fac nimic altceva, doar vorbesc despre el." Pentru că în urmă cu treisprezece-paisprezece mii de ani, Markandeya scrisese despre Kundalini. Apoi a venit Adi Shankaracharya care a scris despre Kundalini, dar totul era în limba sanskrită. Şi cunoaştere Sinelui în sanscrită nu era accesibilă publicului larg, iar cei care cunoşteau limba sanskrită nu vroiau să se implice în cunoaşterea Sinelui. Astfel această cunoaştere a fost mereu ţinută secret. Dar el a cerut permisiunea şi apoi a scris „Gyaneshwari". „Gyaneshwari" nu este decât un fel de „Gita" în Marathi, pe care a dezvoltat-o şi împodobit-o cu multe versuri. În capitolul al şaselea din „Gyaneshwari" a scris foarte clar despre Kundalini. Acel capitol al şaselea a fost şi el trunchiat, a fost numit „nishiddha", ceea ce nu trebuie citit de către cei care se ocupă de religie, care se ocupă, vorba vine, de evoluţia noastră. Ei au spus: „Nu trebuie să citiţi asta, căci veţi avea necazuri."

Astfel acest capitol a fost închis şi nimeni n-a încercat să-l cunoască, dar atunci au apărut Nath Panthis. Dintre

aceştia îl avem pe Kabira, îl avem pe Nanaka. El a vorbit despre „khalis", Nanaka a vorbit despre „khalis". „Khalis" înseamnă „pur, nirmal". Sahaja yoghinii sunt nirmal. Dacă cineva nu acţionează corect, se vede foarte clar, iar un sfânt nu poate fi aşa. Oamenii „khalis" nu pot fi astfel, nu pot fi violenţi. Dragoste. Dragostea este absolut nirvaj, nu cere nimic în schimb. Dragostea infinită. Este dragostea care nu face, nu vede nicio diferenţă. La fel cum energia din plantă urcă sau, putem spune, seva urcă, merge în diferite zone: la frunze, la ramuri, la flori, la fructe, şi se întoarce. Nu rămâne nicăieri. Dacă vă ataşaţi de un loc, asta înseamnă moartea acelui loc, precum şi moartea întregului copac. Deci trebuie să înţelegem că toate aceste mari încarnări, vizionarii şi profeţii, toţi au venit pe acest pământ ca parte integrantă a aceluiaşi Copac al Vieţii. Trebuie să credeţi în toţi. Dacă începeţi să credeţi în ei, în toţi, atunci va mai fi loc de ceartă? Dar cei care cred doar în unul trebuie să se certe, şi de aceea nu le place de noi, pentru că noi credem în toţi – nu e doar o credinţă, ci este adevărul. Aici trebuie să vă spun că e un proces viu al evoluţiei, e ultimul salt în evoluţie. Voi n-aţi făcut nimic pentru a deveni fiinţe umane; la fel şi acesta are loc fără efort, este sahaj. Singurul lucru pe care vi-l spun este cum să vă hrăniţi centrii, ca să fie mai uşor pentru Kundalini să se ridice. E foarte simplu, toţi ar trebui să faceţi asta.

Acum, nu trebuie să vă uitaţi la ceilalţi, ci uitaţi-vă la voi înşivă. Ar fi o idee bună să vă descălţaţi, pentru că – pentru a o simţi pe Mama Pământ, căci ea este cea care ne absoarbe problemele tot timpul, în mod special această Yoga Bhoomi a noastră. Nu ştim ce norocoşi suntem că ne-am născut în această ţară. Au încurcat rău de tot lucrurile, dar nu contează. Dacă Ram Raj trebuie să se manifeste, o va face aici, nu într-un mod politic, ci într-un mod spiritual. Cred că mereu cade. Poţi să-l fixezi un pic – alunecă. Acum e bine, cred, stă. E mai bine. Mulţumesc. După cum v-am spus, nu trebuie să faceţi nimic. Nu trebuie să vă opriţi gândurile, nu trebuie să faceţi niciun efort, nici să spuneţi vreo mantră, nimic. Kundalini face totul; ea vă cunoaşte foarte bine şi va aranja totul. Numai să aveţi încredere în voi, să fiţi pe deplin încredinţaţi că veţi primi Realizarea. Nu este firesc să vă simţiţi vinovaţi, asta, cred, ni se trage de la cei care ne-au spus: „Sunteţi păcătoşi, sunteţi aşa şi pe dincolo". În ochii Mei nimeni nu e păcătos. V-aţi rătăcit, sunteţi ignoranţi, dar nimeni nu e păcătos. Aşadar să înţelegem că trebuie să avem respect pentru noi înşine, pentru că suntem măreţi, suntem fantastici. Nefiind conectaţi, arătăm aşa, ne dispreţuim pe noi înşine, alţii, probabil, vă dispreţuiesc. Dar sunteţi fiinţe umane, sunteţi punctul culminant al evoluţiei. Iar acum e necesar un mic salt, întocmai ca o conexiune, şi sunt sigură că o să vă cunoaşteţi Sinele. După ce aţi obţinut trezirea lui Kundalini, după ce ea v-a străpuns fontanela, începeţi să simţiţi briza răcoroasă în mâini. Aceasta este chaitanya. În Biblie este descrisă drept briza răcoroasă a Duhului Sfânt, în Coran este numită Ruh. După aceea începeţi să simţiţi briza răcoroasă şi deasupra capului. Odată ce briza răcoroasă începe să iasă din cap, vă simţiţi foarte relaxaţi, plini de pace şi bucurie. Atât de mulţi oameni încep pur şi simplu să râdă după asta. Trebuie să râdeţi, lumea asta e făcută să vă bucuraţi de ea. Iar acum trebuie să intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu, care nu este doar bucurie, nu doar pace, ci este o stare de beatitudine. Cred că, dacă purtaţi ceva strâmt sau pe gât, mai bine lărgiţi-l, în cazul în care nu vă simţiţi comod. Dacă v-aţi scoate şi ochelarii ar fi… mai târziu, când vă spun, nu acum; pentru că închideţi ochii, şi apoi nu-i deschideţi.

Deci mai întâi vă arătăm cum să procedaţi, la început. Astfel o să vă cunoaşteţi şi centrii. Vom lucra pe partea stângă. Întâi de toate întindeţi mâna stângă spre mine astfel – în poală, confortabil. Imaginaţi-vă, nu trebuie să mergeţi în Himalaya, nimic de genul ăsta; doar stând confortabil pe scaun vă puteţi obţine Realizarea – e dreptul vostru. Puneţi mâna stângă astfel. Acum, cu mâna dreaptă trebuie să hrănim centrii de pe partea stângă. Mai întâi punem mâna pe inimă, pentru că aici se reflectă Spiritul. E reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic, e Spiritul. Apoi coborâm spre partea superioară a abdomenului, în stânga. Acesta este centrul stăpânirii de sine din noi. Dacă sunteţi Spiritul, deveniţi propriii voştri stăpâni, nu aveţi nevoie de niciun maestru, Spiritul vă călăuzeşte. Apoi coborâţi spre partea inferioară a abdomenului, în stânga. Aici obţineţi cunoaşterea prin sistemul nervos central. Acest centru este cel care vă dă cunoaşterea pură – Shuddha Vidya, care acţionează asupra sistemului vostru central. Apoi ridicaţi din nou mâna pe partea superioară a abdomenului în stânga, unde este centrul Principiului de Guru, şi apăsaţi. Dacă aţi mers la vreun guru fals sau aşa ceva, asta va corecta acest centru. Apoi puneţi mâna dreaptă pe inimă. Acum din nou duceţi mâna în unghiul dintre gât şi umăr, şi lăsaţi capul spre dreapta. Acesta este centrul care se blochează când vă simţiţi

vinovaţi, când vă simţiţi vinovaţi, acest centru se blochează. El vă dă multe boli – una dintre ele este angina, şi de asemenea spondilita; atât de multe probleme afectează organele, pentru că ele devin letargice. Aşadar, cel mai bine este să puneţi corect mâna aici şi lăsaţi mult capul spre dreapta, astfel. Apoi vă rog duceţi palma dreaptă pe frunte şi aplecaţi capul în faţă cât puteţi. Acesta este centrul la care trebuie să iertaţi, iertaţi-i pe toţi fără să vă gândiţi la cineva anume. Dacă iertaţi sau nu iertaţi, nu faceţi nimic, e doar în mintea noastră. Dar dacă nu iertaţi, încăpeţi pe mâini rele. Aşa că, vă rog, puneţi mâna astfel, acesta este centrul iertării; fără să vă gândiţi la cei pe care trebuie să-i iertaţi sau la cei care v-au făcut rău. Agnya chakra este un centru foarte important, pentru că este un centru foarte strâmt, şi dacă nu iertaţi, Kundalini nu se ridică, nu poate să treacă mai departe. Doar iertaţi. Acum duceţi mâna dreaptă în spatele capului. Vom face asta mai târziu, acum doar vă arăt chakrele. Acum, această parte de aici – pentru că vă simţiţi mereu vinovaţi, credeţi că aţi făcut greşeli sau orice altceva, deci cel mai bine este să cereţi iertare de la Puterea Divină, pentru asta se află aici acest centru. Acum întindeţi bine palma şi puneţi centrul palmei pe cap în zona fontanelei, care era un os moale în copilărie, taloo, aici – chiar aici. Palma să fie în extensie, cu degetele în sus, ca să puteţi apăsa bine scalpul, apăsaţi bine scalpul. Acum vă rog aplecaţi capul în faţă cât de mult puteţi. Şi acum trebuie să masaţi încet scalpul, de şapte ori, în sensul acelor de ceas – în sens orar. Apăsaţi bine: mişcaţi-vă mâinile spre spate, altfel – vreau să spun degetele – altfel nu apăsaţi bine. Asta-i tot!

Deci, mai întâi de toate trebuie să avem încredere în noi înşine, trebuie să avem respect şi dragoste pentru noi înşine. Aşadar punem acum palma stângă astfel, depărtăm uşor picioarele şi închidem ochii. Puneţi mâna dreaptă pe inimă, vă rog, puneţi mâna dreaptă pe inimă. Aici este centrul Spiritului, aici rezidă Spiritul. Puteţi să-mi adresaţi o întrebare de trei ori, la fel cum aţi face cu un computer, întrebaţi în inima voastră. Mă puteţi numi „Shri Mataji" sau „Mamă", cum doriţi; „Mamă, sunt eu Spiritul?" Întrebaţi de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul? Shri Mataji, sunt eu Spiritul?" Dacă sunteţi Spiritul, deveniţi proprii voştri stăpâni. Deci, vă rog, puneţi mâna acum în partea stângă superioară a abdomenului şi apăsaţi puternic. Aici din nou puneţi o întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?" Vă rog puneţi această întrebare de trei ori în inima voastră, cu toată încrederea: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?" Sunteţi, mie îmi puneţi doar întrebarea. Eu vă respect libertatea şi nu pot forţa cunoaşterea pură asupra voastră, trebuie s-o cereţi. Aşadar, acum trebuie să puneţi palma dreaptă în partea inferioară a abdomenului, să apăsaţi bine – pe partea stângă. Aici trebuie să cereţi: „Mamă, te rog dă-mi cunoaşterea pură – Shuddha Vidya." „Shri Mataji, dă-mi Shuddha Vidya." Vă rog spuneţi asta de şase ori, pentru că acest centru are şase petale – centrul Swadhishthan. „Te rog dă-mi Shuddha Vidya – cunoaşterea pură." În momentul în care cereţi cunoaşterea pură, Kundalini începe să urce. Însă trebuie să-i facilitaţi mişcarea, deschizând chakrele superioare cu încrederea voastră. Aşa că ridicaţi acum, vă rog, mâna dreaptă pe partea superioară a abdomenului şi apăsaţi cu putere, pe partea stângă. Picioarele să fie depărtate. Aici, trebuie să spuneţi de zece ori cu deplină încredere în voi înşivă: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân." Vă rog spuneţi asta: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân, Mamă, eu sunt propriul meu guru", pentru că toţi marii guru, satguru, au creat acest centru pentru evoluţia voastră. Iar Mama vrea întotdeauna pentru copiii ei nu doar ce are ea, ci să aibă mult mai mult decât ea. Acum, de la bun început trebuie să vă spun că nu sunteţi acest corp, nici această minte, nici aceste emoţii, nici aceste condiţionări sau ego, ci sunteţi Spiritul pur. Deci duceţi acum mâna dreaptă pe inimă şi spuneţi cu deplină încredere de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur. Mamă, eu sunt Spiritul pur." - de douăsprezece ori - „Shri Mataji, eu sunt Shuddha Atma." Trebuie să spuneţi cu toată încrederea. Trebuie să vă spun că această Putere Atotpătrunzătoare este oceanul de cunoaştere, este oceanul de compasiune şi de beatitudine. Trebuie să spuneţi cu toată încrederea: „Mamă, eu n-am nicio vină" – de şaisprezece ori, vă rog să spuneţi asta. Trebuie să spuneţi: „Shri Mataji, eu sunt Nirdosha, eu sunt Nirdosha." Vă rog spuneţi asta de şaisprezece ori. Spuneţi asta pentru satisfacţia mea. Acum duceţi palma dreaptă pe frunte. Cum v-am spus deja, dacă iertaţi sau nu iertaţi, nu faceţi nimic. Aşa că aplecaţi acum capul în faţă cât puteţi, şi aici, cu toată umilinţa, iertaţi pe toată lumea. Doar iertaţi, nu vă gândiţi la cei care v-au făcut rău şi v-au chinuit, iertaţi-i doar. Acesta este modul cel mai bun de a scăpa de povară, pentru că aveţi probleme dacă nu iertaţi. Acum spuneţi asta din inimă, nu contează de câte ori, ci din inimă, vă rog, spuneţi. Mulţi oameni spun că este foarte greu să ierte. Ce-i aşa dificil? – trebuie doar să spuneţi asta. Acum duceţi mâna dreaptă în spatele capului şi lăsaţi capul pe spate cât de mult puteţi, lăsaţi-l cât puteţi. Şi aici

trebuie să spuneţi din inimă: „O, Putere Divină, dacă am greşit cu ceva, te rog, iartă-mă. Dacă am făcut ceva greşit fără voia mea, te rog, iartă-mă.” Spuneţi asta tot din inimă.

Acum întindeţi bine palma şi aşezaţi centrul palmei pe cap, pe fontanelă, care era moale în copilărie. Se numeşte taloo – talavyam în sanskrită. Acum aplecaţi capul în faţă cât puteţi, aplecaţi-l. Şi acum vă rog încercaţi să antrenaţi pielea capului, apăsând cu degetele în extensie. Vă rog ţineţi degetele în extensie, apăsaţi bine şi rotiţi de şapte ori în sensul acelor de ceas. Aici, la fel, eu nu vă pot obliga să primiţi Realizarea Sinelui, trebuie s-o cereţi. Deci în timp ce masaţi cu palma, spuneţi de şapte ori: „Mamă, te rog dă-mi Realizarea Sinelui. Mamă, te rog dă-mi Realizarea Sinelui.” Eu nu pot forţa pe nimeni s-o primească. Vă rog coborâţi palmele. Deschideţi ochii foarte uşor. Acum, întindeţi palma dreaptă spre mine astfel, aplecaţi capul şi verificaţi dacă se simte o briză răcoroasă ieşind din cap. Verificaţi deasupra fontanelei. Unii simt foarte aproape, dar nu chiar pe cap, ci la o mică distanţă, alţii simt ca un jet departe de cap. S-ar putea să fie şi cald, poate fi şi cald. Dacă n-aţi iertat, cu siguranţă va fi cald. Acum vă rog întindeţi mâna stângă spre mine. Aplecaţi-vă din nou capul şi verificaţi dacă se simte o briză răcoroasă sau caldă ieşind din cap. Voi trebuie să vă autoconfirmaţi, Sahaja Yoga înseamnă a deveni ceva; după cum v-am spus, nu se dau certificate. Poate că unii simt o briză caldă, nu contează. Acum, din nou, vă rog întindeţi palma dreaptă spre mine, aplecaţi capul şi vedeţi încă o dată ce simţiţi. Nu puneţi mâna chiar pe cap, puţin mai sus, şi o simţiţi, puţin mai sus. Acum vă rog întindeţi ambele palme spre mine astfel, priviţi-mă şi nu gândiţi. Puteţi s-o faceţi. Toţi cei care aţi simţit o briză răcoroasă în degete, sau chiar o briză caldă, şi cei care aţi simţit, fie în palme, fie deasupra fontanelei, fie în ambele locuri, vă rog ridicaţi ambele mâini. Vă rog ridicaţi ambele mâini. O, Doamne! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Majoritatea dintre voi aţi simţit. Majoritatea dintre voi aţi simţit. Nu discutaţi despre asta, căci, dacă o aduceţi la nivel mental, o pierdeţi. Bucuraţi-vă doar. Aş vrea să aveţi un somn liniştit la noapte. Mâine din nou telefonaţi prietenilor şi altora; pentru că nu puteţi plăti pentru asta şi nu e nimic de făcut, e a voastră – aşa cum Mama Pământ nu ştie cât să ceară seminţelor să le facă să încolţească. Şi aceasta este purva punya a voastră. Cei care încă n-au simţit vor simţi mâine.

Deci vă rog pe toţi să reveniţi şi să vă anunţaţi şi prietenii. Este cel mai mare lucru pe care-l puteţi dărui cuiva. Asta e ceea ce aşteptam de mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog veniţi mâine. Am să vă explic natura Spiritului, ce este Spiritul. ... Vedeţi ce am făcut acum ... El vrea să veniţi toţi să faceţi darshan. Eu stau acum în faţa voastră, asta este darshan... Nu e nevoie să-mi atingeţi Picioarele, nu trebuie. Mâine vom vedea... Vrei atât de mult să faci asta, dar nu e nevoie. Pentru asta sunt politicienii! Pe mâine vă rog să vă pregătiţi întrebările. Puneţi-mi întrebări mâine, voi fi încântată să vă răspund.

View online.

1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja

Shri Raja Rajeshwari Puja 6 decembrie 1991 Madras, India

Astăzi vom avea Shri Ganesha Puja urmată de Raja Rajeshwari. Au fost descrise atât de multe nume ale Zeiţei! În special Adi Shankaracharya a numit-o Raja Rajeshwari ceea ce înseamnă că ea este Regina tuturor Reginelor. De asemenea în Occident se folosea acest titlu pentru Mama Maria. Aceste idei vin din religia păgână, după cum v-am mai spus, şi nu din descrierea Mamei Maria din Biblie. Asta arată că s-au făcut multe schimbări când s-a scris sfânta Biblie. S-au făcut multe schimbări şi când s-au realizat scripturile indiene, chiar şi în Gita. Şi aşa a început devierea în fiecare religie. Iar intelectualii au profitat de asta şi-au început să-şi avanseze propriile idei, să spună lucruri, să descrie lucruri care erau absolut împotriva Puterii Divine. Sunteţi cu toţii oameni foarte norocoşi pe acest Pământ, pentru că voi aţi descoperit Realitatea şi vedeţi că toate lucrurile considerate mitologice sunt adevărate, iar toate cele intelectuale sunt neadevărate; nu e adevărat nici ceea ce e folosit pentru a-i dezbina pe oameni. Căci noi credem în toate religiile şi de aceea orice om, vorba vine, religios este împotriva noastră; pentru că trebuie să credeţi doar într-o singură religie şi să luptaţi împotriva tuturor celorlalte.

Dacă voi credeţi în toate religiile, înseamnă că nu sunteţi absolut deloc religioşi – acesta este conceptul. Şi asta i-a şocat – faptul că noi credem în toate religiile şi respectăm toate încarnările şi credem în integrarea tuturor acestor Zeităţi. Cât despre Ganesha, trebuie să fi fost o mare revelaţie pentru voi, care veniţi din ţările occidentale. Chiar în nord, nu găsesc că Ganesha e aşa de venerat ca în sud, mai ales în această zonă, şi de asemenea în Maharashtra; pentru că avem în Maharashtra opt swayambhu ale lui Ganesha şi toţi cred în ele. Se spune că este credinţă oarbă şi aşa şi pe dincolo. Însă acum voi l-aţi văzut pe Ganesha stând în spatele meu, cu mine: şi asta pentru a dovedi că există o zeitate numită Ganesha. O să vi se dea fotografii în care Ganesha apare stând pe jumătate aici, iar restul este sariul meu şi aşa mai departe. Dar toate astea sunt pentru a vă convinge că există o zeitate care este Shri Ganesh şi el acţionează, lucrează prin Mooladhara. Indienii au avut această cunoaştere cu mii de ani în urmă. Acest dans kuchipudi a început cu şapte secole înainte de Christos, deci vă puteţi imagina, conceptul de Ganesha trebuie să fi existat cu mii de ani mai înainte!

Aşadar în această ţară oamenii erau foarte evoluaţi spiritual şi ei ştiau ce sunt zeităţile, cum arată ele, care sunt funcţiile lor – deşi era o cunoaştere secretă pentru marele public. Dar tot ce spuneau sfinţii era acceptat, pentru că nu era ego în această privinţă. Am încercat să descopăr de ce în Occident oamenii au dezvoltat aşa de mult ego. Încă n-am fost în stare să aflu motivul de bază – de ce apare acest tip de agresivitate prin ego. Se poate spune că e vorba de competiţie şi aşa mai departe, dar asta a fost istoria în Occident – chiar şi cei care l-au urmat pe Christos, care nu era nimic altceva decât umilinţă, descrisă pe larg peste tot, chiar şi acei oameni erau aşa de agresivi! Umilinţa este cel mai important lucru care trebuie înţeles. Şi veţi fi surprinşi că umilinţa este numită vinay, care este calitatea lui Shri Ganesha – Vinayaka. „Vidya vinayen shobhate". Vidya înseamnă: „Cunoaşterea este împodobită numai de umilinţă." Iar voi aţi văzut ieri umilinţa acestor mari artişti şi a marilor guru care erau acolo. Şi guru m-a invitat la academia lui şi mi-a adus toate ofrandele care se aduc unei Zeiţe. Am fost foarte mişcată cât de repede m-a acceptat pe mine şi Sahaja Yoga. Chiar această Kalakshetra, care era dominată de Societatea Teozofică – deşi această doamnă nu-şi prea bate capul cu Societatea Teozofică – ea a înfiinţat această sală imensă şi aşa mai departe, a dedicat totul artei, n-a permis Societăţii Teozofice să se amestece.

Şi totuşi, cum m-au acceptat cu toţii, se vede clar devoţiunea şi înţelegerea lor! Să fii umil cu un sfânt este întru totul o lege nescrisă a acestei ţări. Şi un sfânt nu trebuie contestat, nu trebuie dominat. Tot ce spune

sfântul trebuie acceptat. Aşadar prima calitate pe care ar trebui să ne-o dea Ganesha este vinay – vinay înseamnă umilinţă. Umilinţa nu este superficială, ca atunci când se tot spune „pardon" sau „scuză-mă", „mă tem că" – nu aşa. Nu este formal, nu este doar din buze, ci umilinţa trebuie să vină din interior. Umilinţa este, bineînţeles, este întotdeauna distrusă de ego, egoul doar vă menţine pe linia de plutire şi nu înţelegeţi niciodată că sunteţi egoişti. Chiar şi atunci când eu vorbesc despre ego, oamenii cred că Mama se referă la altcineva, nu se gândesc niciodată: „Eu sunt cel care are acest ego." Aşadar Ganesha este cel care ucide egoul, pentru că umilinţa este singurul lucru care vă poate neutraliza cu adevărat egoul. Ce trebuie să vedeţi ca să deveniţi umili? De exemplu, în această ţară în care aţi venit, oamenii sunt foarte simpli, trăiesc foarte simplu, n-au la îndemână toate aceste lucruri sofisticate; mănâncă cu mâna, mănâncă de pe plante, de pe frunze… Iar după părerea unor anumite doamne din Occident, care au trăit aici, sunt cu toţii primitivi! Dar priviţi felul cum au dezvoltat ei această artă! Mişcările atât de repezi şi aceste – până şi aceste sărituri – voi nu le puteţi face. Ei bine, motivul pentru acest mod de a face este umilinţa faţă de artă. Arta trebuie respectată. Un guru trebuie respectat.

Respectul este singura cale de a învăţa ceva. Cred că acest lucru este adânc înrădăcinat în fiinţa indienilor: că trebuie să vă supuneţi necondiţionat gurului vostru, necondiţionat. Şi acest guru formează aşa de mulţi oameni, sunt acolo atât de multe fete numai pentru a exprima arta lui, pentru nimic alceva. Am văzut că nu câştigă mulţi bani. Au posibilităţi modeste şi nici nu cer prea mult. Dar această dedicare pe care o are el este asemenea devoţiunii lui Shri Ganesha pentru Mama lui. Şi felul în care e complet dedicat – toate celelalte lucruri sunt lipsite de importanţă. Aşadar ca să aveţi umilinţă nu trebuie să vă risipiţi atenţia pe alte lucruri. E extrem de important. Dacă atenţia voastră se îndreaptă spre alte probleme ale voastre, pe una, pe alta, sau dacă încercaţi să veniţi la Sahaja Yoga pe alte căi, n-o să meargă. Trebuie să deveniţi umili în inima voastră, absolut umili. El este inocent, iată de ce e umil! Dacă nu sunteţi inocenţi, nu puteţi fi umili. Semnul inocenţei este umilinţa. Un copil bun, un copil drăguţ şi inocent este extrem de ascultător. Orice i-ai spune, ascultă. Îi ştiu pe nepoţii mei; mergeam odată în Nepal şi acolo era foarte frig, iar mama lor spunea: „N-or să vrea să-şi pună ceva pe cap." Am spus: „Rezolv eu treaba asta pe loc." I-am chemat, le-am dat nişte bucăţi de stofă obişnuită şi le-am spus: „Trebuie să vă acoperiţi capul." „Bine." Şi le-au pus pe cap, le-au aşezat bine, le-au legat. Arătau cam caraghios, dar nu le păsa. Asta e ceea ce lipseşte şi iată de ce vedem că lipseşte profunzimea. Nu doar condiţionările – n-aş spune că e vorba de condiţionări. Oamenii n-au condiţionări; chiar şi indienii au devenit aşa. Le e foarte greu să fie umili, foarte greu. Probabil din cauza influenţei occidentale sau pentru că şi-au uitat trecutul. Dar umilinţa e aşa de importantă!

Să vă dau un exemplu din copilăria noastră: deşi m-am născut într-o familie creştină, trebuia să atingem Mama Pământ şi să cerem iertare mai întâi; aşadar, pleci capul spre pământ. Şi atingi picioarele părinţilor şi ale celor mai în vârstă din familie, nu-i aşa? Atingi picioarele tuturor celor care sunt mai în vârstă în familie. Chiar şi servitorilor care i-au avut în grijă pe fraţii noştri mai mari şi aşa mai departe – le atingi picioarele. Dar acea umilinţă lipseşte. Şi lipseşte şi acea demnitate pe care trebuie s-o aibă cei mai în vârstă. Orice-ar fi fost, era datoria noastră să atingem picioarele tuturor şi nu să-i comentăm pe cei în vârstă. Acest lucru va crea o atmosferă foarte frumoasă în Sahaja Yoga, dacă insistaţi spunând: „Sunt eu umil făcând acest lucru?" Doar puneţi întrebarea: „Am fost eu umil când am făcut asta sau când am spus asta?" Acum problema e că liderii sunt criticaţi. Sunt lideri pentru că merită acest lucru. În clipa când voi constata că nu sunt buni, o să-i dau afară – ştiţi foarte bine şi asta. Dar nu există umilinţă. Apoi umilinţa este înlocuită de ego şi acel ego creează ego în lideri. Liderii devin egoişti şi aşa de mulţi lideri sunt daţi afară. Vreau să spun că nu ştiu, când e vorba de echilibru, dacă să dau vina pe membri sau pe lideri. Aşadar, dacă Mama i-a numit lideri, să fim umili. La urma urmei, trebuie să fie vreun motiv pentru care Mama le-a cerut să fie lideri. De ce încercaţi să vă certaţi cu ei, să le căutaţi cusururi? Formăm o colectivitate.

Aşadar Shri Ganesha este atât de umil, iar ganas ale lui sunt, într-un fel, şi mai umile, pentru că el nu tolerează niciun gana care nu este umil faţă de Mama. La un mic semn din ochi ei sunt gata de luptă, sunt gata să facă tot ce li se sugerează. Şi înţeleg fiecare clipire din ochii Mamei, tot ce e de făcut. Deci numai acest fel de dedicare vă poate face din ce în ce mai profunzi. E posibil ca prin cunoaşterea pe care o avem în Occident, să ne extindem mai mult, trebuie să facem mai multă publicitate, să vorbim despre noi mai mult, să ne mândrim mai mult. Cu cât o faceţi mai mult, cu atât aveţi mai mult succes. Vedeţi asta în fiecare zi. Ei se laudă: „Eu cred", vedeţi, cine sunteţi voi să credeţi sau să nu credeţi? Cine sunteţi voi să spuneţi asta? Dar aşa, vedeţi, imaginea voastră trebuie să se contureze astfel – a unui om cu o mare personalitate sau cu un profil măreţ. Voi creaţi un profil absolut artificial, lipsit de sens. Şi, foarte surprinzător, oamenii se pleacă în faţa unui profil atât de artificial! Poate că sunt şi ei artificiali, de aceea se pleacă în faţa acestor oameni artificiali! Sunt surprinsă! Vreau să spun că aceştia sunt escroci de renume, oamenii ştiu că sunt escroci, că au făcut tot felul de lucruri, dar tot se pleacă în faţa lor! Pentru că poate că ei îşi doresc un fel de avantaj material din asta sau, nu ştiu, un fel de avantaj artificial. Chiar să te fotografiezi alături de un astfel de om este considerat ceva măreţ!

Deci în faţa tuturor acestor idei sahaja yoghinii trebuie să reziste. Trebuie să reziste până la capăt glumei, spectacolului, lucrurilor care se întâmplă, şi apoi să reflecteze, să-şi facă introspecţia şi să vadă: „Sper că eu n-am asta în interiorul meu." Uneori râdem de alţii, dar şi noi suntem la fel! Odată ce începem să ne facem introspecţia, vedem în interiorul nostru: „Da, asta e acolo." Sunt unii sahaja yoghini în anumite ţări, mi se spune mereu, care dintr-odată spun: „Mama mi-a dat puteri speciale." Sau spun: „Sunt Maha Mataji" – era şi unul din ăştia, Maha Mataji. Eu nici măcar n-am spus vreodată că sunt Mataji. Voi îmi spuneţi aşa, eu n-am spus niciodată asta. Dar el a zis: „Eu sunt Maha Mataji." Puteţi spune că e nebun, puteţi spune că e oricum, dar cert este că aroganţa lui e atât de înfloritoare, încât nu mai ştie ce spune. Tot aşa răsfăţaţi şi voi egoul liderilor voştri, atacându-i. Cu cât îi atacaţi mai mult, cu atât reacţionează, iar când reacţionează, egoul li se tot umflă aşa. Aşa cum v-am mai spus, azi o vom venera pe Raja Rajeshwari. Nu v-am mai vorbit niciodată înainte despre acest lucru. Nu v-am rugat niciodată să citiţi Guru Gita din acelaşi motiv. Nu v-am spus niciodată că ea este Raja Rajeshwari, pentru că în egoul vostru ar putea apărea iar: „Cum poate fi ea Regina tuturor Reginelor?" Desigur, cu Mama lui Christos e-n regulă, dar nu cu Mataji – e prea de tot! Aşa că nu v-am spus niciodată asta. Am spus: „Baba, sunt o Mamă umilă, atâta tot, Mamă Sfântă" – şi gata! Se creează goluri aici, iată de ce e posibil, e posibil! Indiferent ce-ar fi fost, eu am înţeles care era problema, iar noi am rezolvat multe lucruri într-un fel foarte hazliu.

Dar încă simt că – văzând cum sunt aceşti artişti, cum sunt aceşti oameni, cum creează ei aceste lucruri – s-ar putea să nu fie potrivit cu ideile voastre despre arta decorativă şi aşa mai departe. Aţi putea spune că este prea ţipător, că e aşa şi pe dincolo, vedeţi, întotdeauna în creier: „Ar fi putut să fie mult mai puţin, ar fi putut să fie ceva mai aerisit" şi tot aşa… Aţi putea începe să criticaţi, pentru că asta e una din trăsăturile celor care nu sunt umili – ei cred că au capacitatea de a critica orice: „O, mie nu-mi place culoarea asta, nu e bună." Dar artistul a făcut-o din inimă – apreciaţi-o! Aşadar al doilea lucru este să apreciaţi. Apreciaţi-vă viaţa, oricum ar fi ea, apreciaţi-o, acceptaţi-o. Dar nu cu reticenţă. Toate aceste idei mentale, din capul nostru, că arta înseamnă una sau alta, ne-au adus în situaţia de a nu mai avea un Rembrandt sau un Michelangelo – gata! Nu e mental, arta nu e niciodată mentală. Vine din interior, şi ceea ce vine din interior nu suportă comparaţie cu ideile noastre exterioare. Aşadar în privinţa aprecierii – adică voi puteţi spune că indienii din sud poartă haine în culori foarte, foarte ţipătoare, în propriul lor stil. Dar pentru mine nu e aşa. Unii ar putea spune altceva. Şi am văzut că indienii din nord trebuie să-i critice pe indienii din sud, iar indienii din sud trebuie să-i critice pe indienii din nord. Dar orice ar fi, cert este că nimeni nu ia ce e bun de la celălalt. Asta e prostie, e prostie! Dar pentru a aprecia şi a accepta, absorbiţi această calitate. Indienilor din nord nu le place mâncarea indienilor din sud, oricum ar fi. Indiferent ce-ai încerca, nu pot să accepte. Nu le place nici muzica lor. Vă puteţi imagina întreaga Indie împărţită în două părţi: indienilor din sud nu le place mâncarea indienilor din nord şi nici dansul indienilor din nord – adică până şi în ţara noastră. Suntem aşa de separatişti în această ţară, încât cuiva din

Rameshwaram nu-i place mâncarea din Madras, cuiva din Madras nu-i place mâncarea din Delhi.

Aşadar aceste metode de separare au apărut pentru că umilinţa înnăscută nu e în voi. Dacă vă puteţi bucura de tot şi de toate, atunci sunteţi umili. Dacă puteţi aprecia fiecare manifestare, atunci sunteţi umili. Această umilinţă este o însuşire foarte profundă, pentru că vine din Mooladhara. Şi ea este Shri Ganesha. Imaginaţi-vă că el are un şoricel cu care se deplasează, nu are maşini Impala sau Rolls-Royce… El merge, cu tot pântecele lui mare, merge pe un şoricel. Nu face paradă de puterile lui, e aşa de umil, e aşa de dulce! Şi el creează toate ritmurile, şi lucrurile, şi vibraţiile. Nu ştiu ce-ar fi fost această lume fără el! Şi asta este ceea ce trebuie noi cu adevărat să apreciem peste tot, în loc să ne plângem de una sau alta. Adică până şi culoarea acestei camere s-ar putea să nu vă placă, asta s-ar putea să nu vă placă. Vreau să spun că există atâtea lucruri care nu vă plac! Atunci eu trebuie să întreb: „Ce vă place?" „Iahnie de fasole" – bun! Trebuie să fim deschişi. Prin umilinţă vă deschideţi, străbateţi, răspândiţi. Fără umilinţă nu puteţi, pentru că vă opuneţi la toate, creaţi un zid. Numai umilinţa vă va face să răspândiţi.

Azi, în prima zi a turului nostru, v-aş ruga să fiţi foarte, foarte umili. Înţelegeţi că umilinţa este extrem de simplă şi este frumoasă. Aţi văzut fetiţa aceea cântând la veena, un Adi Vadyam, instrument primordial aşa de dificil, iar ea cânta cu atâta dulceaţă, cu atâta îndemânare şi cu atâta umilinţă! Şi a venit la mine şi mi-a spus: „Mamă, ce privilegiu – să am ocazia să cânt în faţa dumneavoastră!" Imaginaţi-vă, aşa un geniu! Altul, pe care l-am cunoscut ultima dată, era un interpret la mandolină, cam de aceeaşi vârstă sau chiar mai mic! Vreau să spun că el este acum celebru în lume, dar când a cântat în faţa mea, n-a vrut să accepte bani, nimic, era pur şi simplu în extaz! Chiar şi dansatoarea mi-a spus că era deja în extaz când m-a văzut şi pur şi simplu a dansat cu atâta vigoare! Şi avea febră! Spunea: „Mi-a trecut temperatura, totul, mă simt perfect." Priviţi-i pe acei artişti. Vreau să spun că nu m-au cunoscut niciodată, nu ştiu nimic despre Sahaja Yoga. Dar ce înţelegere umilă a Divinităţii – pentru că sunt umili! Divinitatea nu face niciodată caz de sine, nu face paradă de sine, nu face mare zgomot. Iată-i! Veniţi! Acela nu e Guido? Au venit italienii. Iată de ce am lăsat azi puja pentru mai târziu. E Guido? Chemaţi-l! Guido e prea umil ca să vină în faţă. Haide, vino! Vino puţin mai în faţă. Dumnezeu să binecuvânteze... Te aşteptam! Te rog, te rog, ia loc! Nu, nu, vino, vino aici! Puteţi – puteţi să staţi cu toţii în faţă, este loc. Veniţi, puteţi sta cu toţii acolo! Trebuie să mă pun bine cu ei, vedeţi, pentru că eu locuiesc în Italia! Veniţi… E în regulă, aşa, să aibă ei loc, veniţi în faţă, acolo. Sau puteţi să staţi pe mijloc, nu contează. Puteţi sta acolo unde sunteţi, da, puteţi. Veniţi în faţă, veniţi în faţă, e loc aici. Aşadar le vorbeam despre Shri Ganesha, că puterea lui esenţială vine prin umilinţă şi că noi toţi trebuie să fim extrem de umili, extrem de umili, să apreciem totul. Desigur, trebuie să le puneţi să asculte discursul meu – este deja înregistrat – să ştie ce-am spus azi. Dar acum putem să facem Puja.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1991-1207, Public Program Day 2

Public Program. Madras (India), 7 December 1991.

Mă închin în faţa tuturor căutătorilor adevărului. Ieri, încă de la bun început, v-am spus că Adevărul este ceea ce este. Dacă n-am aflat încă Adevărul, ar trebui să avem o atitudine umilă şi onestă faţă de el, pentru că Adevărul este pentru binele nostru, pentru binele oraşului nostru, al societăţii noastre, al ţării noastre şi al întregului univers. Timpurile în care v-aţi născut voi toţi sunt deosebite, sunt timpuri în care oamenii trebuie să-şi primească Realizarea Sinelui. Acesta este Timpul Învierii, cum e descris în Biblie, este timpul Kiyamei, cum îl descrie Mohammed Sahib. Acestea sunt timpuri cu totul aparte, în care Nala, după cum ştiţi, Nala damayanthi akhyan Nala l-a înfruntat pe Kali. S-a înfuriat foarte tare pe Kali şi i-a spus: „Mi-ai distrus familia, mi-ai tulburat liniştea, ai învăluit oamenii în bhram, în iluzii, aşa că o să te ucid." L-a provocat pe Kali spunând: „Ar trebui să fii răpus pe vecie". Atunci Kali a spus: „Bine, să-ţi spun propriul meu mahatmyam. Să-ţi explic de ce trebuie să exist. Dacă te conving, nu mă mai ucizi, dar, dacă nu, mă poţi ucide." Aşadar a spus: „Toţi cei care astăzi caută adevărul, care-şi caută Realizarea Sinelui, Atma sakshatkara, cei care practică giri şi kandharas, care se retrag în munţi şi văi, căutându-l pe Dumnezeu peste tot în lume aceştia se vor naşte ca oameni obişnuiţi în Kali Yuga. Şi atunci va exista bhram, fără îndoială, oamenii vor fi în sabhram. Vor exista iluzii, va fi confuzie create de mine, fără îndoială dar, numai datorită acestei confuzii, oamenii aceştia obişnuiţi vor căuta adevărul. Şi de aceea, atunci va fi momentul în care-şi vor primi Atma sakshatkara." Este în shastras ale noastre sunt atâtea profeţii legate de aceste timpuri, dar mai ales Bhrigumuni, a descris aceste timpuri în Nadigranth.

Dacă le comparaţi cu vremurile actuale, vedeţi că sunt tocmai aceste timpuri. S-a spus că asta se va întâmpla după moartea lui Raghwindra Swami, şi exact asta se întâmplă acum. E foarte important să înţelegeţi că Raghwindra Swami a trăit în acest ţinut şi a muncit foarte mult,, iar acum a sosit timpul ca munca lui să fie dusă la bun sfârşit; la fel cu Ramana Maharishi. Ei n-au ştiut cum să explice asta, aşa că au preferat maunavart. Oameni precum Gyaneshwara, la vârsta de douăzeci şi trei de ani a scris lucruri atât de frumoase, ca „Amruta anubhavi..." e o carte, ultimul cuvânt, cred, în materie de spiritualitate. Au trebuit să intre în samadhi la o vârstă atât de tânără, la douăzeci şi trei de ani, pentru că nimeni n-a încercat să-i înţeleagă. Atâta ritualism, atâtea condiţionări, atâta citit, că nimeni nu vroia să ştie despre ce vorbeau ei. Toţi gândeau: „Ştim tot", şi aveau satisfacţia asta. Kabir a spus Kaise samjhaun, sab jag andhaa „Cum să explic? Lumea întreagă este oarbă". Dar asta este ceea ce trebuie să obţinem în evoluţia noastră, acesta este saltul pe care trebuie să-l facem. Că trebuie să devenim Spiritul se spune în toate scripturile nu doar în India, pretutindeni.

Dacă urmăriţi Tao, dacă urmăriţi Zen, dacă vă duceţi la filozofiile iudaice sau creştine, ori la islam, peste tot se spune că trebuie să devii Sinele, trebuie să ai cunoaşterea Sinelui. Desigur, dacă cineva spunea asta, celor care erau capii religiei sau la cârma afacerilor,care făceau bani sau obţineau putere din asta, oamenilor care foloseau religia pentru a dobândi bani sau putere acestora nu le plăcea, aşa că spuneau: „Sunt eretici. Asta-i blasfemie. N-au nicio cunoaştere deosebită". Şi aşa au început să pedepsească oamenii, să le facă necazuri, să-i tortureze. Dar acum a sosit timpul ca toţi căutătorii să-şi primească Realizarea Sinelui, Atma sakshatkar. Ieri v-am spus cum se obţine asta prin trezirea lui Kundalini. Oamenii au scris despre Kundalini tot felul de lucruri absurde care nu sunt adevărate. Eu sunt Mama voastră, o să vă spun adevărul, n-o să spun ceva neadevărat. Chiar dacă nu vă place, o vă spun asta, pentru că este bine pentru voi, este pentru binele vostru, pentru hita voastră.

Atunci când Kundalini se ridică, ea trece prin centrii voştri, care sunt centri subtili, şi îi hrăneşte, străpunge fontanela şi vă conectează cu Puterea Atotpătrunzătoare, pe care n-o cunoaştem. Apoi simţiţi în palme vibraţii, care se numesc Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya le-a numit Saundarya lahari, pentru că se poate înţelege saundarya cu ajutorul lor. Foarte frumos le-a descris! Şi cât l-au chinuit gândiţi-vă la asta, un om ca Adi Shankaracharya adică nu ştiu ce să spun. Cel care a dezvăluit atât de multe secrete despre Mama, aşa descrieri minunate; a fost chinuit pentru ce? Ce rău a făcut el ca să fie chinuit? Acum trebuie să acceptăm adevărul şi să spunem „Mamă, trebuie să aflăm adevărul, doar adevărul şi nimic altceva." Ieri v-am spus că Atma este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic în inima voastră. În aceste timpuri ale condiţionării ştiinţifice, este un tip nou de condiţionare, deosebită de condiţionarea ştiinţifică „dharmică", în care fiecare om de ştiinţă crede că ştie totul. Ei nu ştiu nimic, credeţi-mă. E absurd. Aţi văzut atât de mulţi oameni de ştiinţă care vin şi vă vorbesc despre Sahaja Yoga. Au acceptat, pentru că au experimentat. Le-am spus că chakra Mooladhara, prima chakră, Mooladhara, e alcătuită din atomi de carbon, pentru că este făcută din prithvi tatwa. Iar dacă fotografiaţi atomul de carbon faceţi un model al lui şi apoi fotografiaţi modelul, să spunem, din stânga, vedeţi partea dreaptă, de fapt vedeţi forma lui Aum. Dacă-l priviţi din dreapta spre stânga, vedeţi swastika. Dacă-l priviţi de jos în sus vedeţi o cruce.

Există, chiar trebuie să vă spun de Dr. Worlikar, un medic foarte renumit, care a ratat Premiul Nobel, probabil pentru că este indian. El e cel care a experimentat acest lucru cu alţi trei-patru sahaja yoghini, care sunt oameni de ştiinţă, şi ei au arătat că aşa e. Aşa e. Oamenii de ştiinţă au o cunoaştere atât de limitată, pentru că văd lucrurile din afară. În Sahaja Yoga demersul este din interior. Şi toată lumea spune acelaşi lucru, pentru că acum mă vedeţi că stau aici, purtând un sari alb cu margine roşie; toată lumea ştie, toată lumea simte asta. Nu trebuie să vă spun, ştiţi asta, vedeţi şi vă daţi seama că aşa este. Dar, odată ce vă primiţi Realizarea, orice simţiţi voi în palme, acelaşi lucru simt şi ceilalţi. Chiar dacă luaţi zece copii, îi legaţi la ochi şi-i întrebaţi: „De ce suferă acest domn?" ei nu ştiu dacă-i vorba de un domn sau de o doamnă, au ochii legaţi arată cu toţii acelaşi deget. Asta înseamnă că are probleme la Vishuddhi. Întrebaţi persoana: „Aveţi probleme cu gâtul?" „De unde ştiţi?" Ştim, pentru că acest deget este degetul lui Shri Krishna, este locul lui Shri Krishna, reprezintă gâtul. Totul se leagă Mitologia nu e toată poveste. Nouăzeci la sută e absolut adevărată. Desigur că au pătruns şi unele lucruri absurde, dar nouăzeci la sută din mitologie, aşa numita mitologie, e adevăr gol-goluţ.

Noi mergem la temple. Credem că a merge la templu e foarte bine. Dar nu ştim ce facem, ce ne rugăm, cui ne rugăm, cine sunt aceste zeităţi, cum lucrează ele în interiorul nostru, unde se află ele în noi, care este rolul lor, cum putem să le mulţumim. Nu ştim nimic; dar întrebaţi-i pe aceşti străini ştiu tot. În primul rând, s-au săturat de creştinism, asta e una. S-au săturat pur şi simplu de toate lucrurile absurde pe care le-au constatat, pentru că sunt foarte inteligenţi, se vede, iar condiţionările lor sunt mult mai puţine. Şi au început să gândească: „La urma urmei, nu ştim de ce se face aşa." Atunci au fost pregătiţi. Pe atunci, noi exportam foarte mulţi guru falşi exportul către occident constă în guru falşi. Mulţumesc lui Dumnezeu, suntem salvaţi, săraci asta e o binecuvântare. Aşa că o mulţime de falşi guru au mers acolo şi au câştigat mulţi bani; am avut şi aici o mulţime. Vreau să spun că ne pricepem la asta, să creăm o mulţime de guru falşi. Iar ei au prostit oamenii unul după altul şi au câştigat mulţi bani. Totul se-nvârte în jurul banilor. La început mi-era atât de greu, deoarece veneau la mine cu o plăcere deosebită de a mă contrazice, deoarece spuneam că nu se pot cere bani în numele lui Dumnezeu era prea mult „Cum poate ea spune că nu se pot cere bani?" Dar acum e mai bine. Unul câte unul au fost daţi frumuşel în vileag, şi mulţi alţii vor fi daţi în vileag. Nu e nevoie să vă vorbesc despre ei; vor fi daţi

în vileag, unul câte unul.

Când e lumină, tot întunericul trebuie să dispară, şi tot ce se află acolo trebuie dat în vileag. Prin urmare, toată lumea simte acelaşi lucru, nu ne contrazicem, pentru că Spiritul este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Există un singur Dumnezeu care-l reflectă pe Sadashiva. Sadashiva, care este martor al muncii Mamei Primordiale, Adi Shakti, doar priveşte jocul, e doar martor. În voi, el este martor în calitate de Atma, dar nu vine în atenţia voastră, este acolo. Iar atenţia sa este îngrădită, numai pentru că el nu trebuie să vă ştirbească libertatea în vreun fel. Deci el rămâne în sine însuşi, el doar priveşte. Asta înseamnă „auto". Când spunem „sistemul nervos autonom", asta înseamnă „auto", este Spiritul. Este reflectarea lui Sadashiva cel unic. Normal că toate reflectările trebuie să fie identice, efectele lor trebuie să fie aceleaşi. Desigur, înainte de Realizare, reflectarea se face pe o piatră, sau pe un zid, putem spune, sau, poate, pe un obiect opac. După Realizare deveniţi cei care reflectă, deveniţi reflectori frumoşi, şi ea vă reflectă. Şi toată lumea reflectă acelaşi lucru. Deci efectul lui Atma sakshatkara asupra fiecărei persoane este acelaşi, anume că, în primul rând, omul începe să simtă această adiere răcoroasă în mâini, apoi deasupra fontanelei. Cu toţii simt acelaşi lucru. Apoi încep să simtă aceşti centri şi află ce nu este în regulă cu ei.

De asemenea dobândesc conştiinţa fără gânduri, prima etapă pe care o numim nirvichara samadhi. Ea se manifestă instantaneu. Puteţi spune: „Mamă, e foarte greu. Cum se întâmplă? Oamenii trebuiau să meargă în Himalaya." Bun, nu contează, voi nu trebuie să mergeţi. Acele zile au apus. În fond, civilizaţia, acest arbore al civilizaţiei a crescut atât de mare, rădăcinile sale trebuie să fi crescut; altfel întreaga civilizaţie ar fi distrusă. Iar aceasta e cunoaşterea rădăcinilor, şi pentru a avea această cunoaştere, trebuie să deveniţi mai subtili, sukshma. Asta se poate numai atunci când Kundalini se ridică şi străpunge fontanela, conectându-vă la Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii lui Dumnezeu. Aşadar, primul lucru pe care-l simţiţi este conştiinţa colectivă, pentru că toţi suntem Spiritul. Deci puteţi simţi un alt Atma, puteţi simţi alt Atma, îi simţiţi pe ceilalţi. Puteţi să le simţiţi corpul, puteţi să le simţiţi mintea, puteţi simţi totul. Asta e prima însuşire pe care o dobândiţi samuhik chetana. în sistemul vostru nervos central. Tot ce-aţi dobândit în decursul evoluţiei voastre este exprimat în sistemul nervos central.

Vedeţi, de exemplu, dacă aveţi un câine sau un cal şi vreţi să-l duceţi pe o stradă foarte murdară, va merge, nu-i pasă. Dar unei fiinţe umane îi vine foarte greu, pentru că, în evoluţia noastră, sistemul nervos central a dezvoltat simţul mirosului, un simţ al frumosului. Bun. Prin urmare, oamenii au dobândit aceste lucruri şi odată ce s-a întâmplat asta, noi în calitate de fiinţe umane suntem indiscutabil superiori animalelor sub aspectul evoluţiei, al sensibilităţii noastre subtile. Pentru un câine nu contează ce puneţi aici, cum decoraţi, ce culori purtaţi, nimic din toate astea; pentru noi e foarte important, deoarece sensibilitatea noastră s-a îmbunătăţit. S-a îmbunătăţit, datorită procesului nostru evolutiv, prin care am devenit fiinţe umane.

Dar la nivel de fiinţe umane avem o problemă, şi anume aceea că am dezvoltat în capul nostru două instituţii, numite ego şi superego, pe care le mai numiţi ego şi condiţionări. Aceste două instituţii din capul nostru se

intersectează şi se calcifică, iar noi devenim o personalitate închisă. Când Kundalini se ridică, trece prin Agnya chakra, care se află în chiasma optică, şi absoarbe aceste două baloane, deschide Sahasrara, apoi iese. E un proces viu, nu e ceva ce puteţi face voi înşivă. Dacă vreţi să semănaţi o sămânţă, nu puteţi scoate germenele, ankura, şi să-l siliţi să crească. Nu puteţi face o sămânţă să încolţească. E un proces viu al unui Dumnezeu viu şi al unei energii vii. Vă rog să înţelegeţi, e o mare diferenţă. Prin urmare ascensiunea lui Kundalini se produce în mod spontan. Ea este Mama voastră, ea se mişcă foarte frumos, fără să vă dea bătăi de cap. Ea-şi cunoaşte copilul foarte bine. E şansa ei de a vă da Realizarea. V-a iubit toată viaţa ei, toate vieţile voastre, şi ştie totul despre voi, toate problemele voastre; de pildă ce copil neascultător aţi fost „Nu contează", spune ea, asta este şansa de a le da Realizarea". Ea e cea care se ridică binişor, face ca totul să funcţioneze frumos, străpunge fontanela. Toate acestea se petrec efectiv. Iar locul lui Sadashiva se află acolo unde ea atinge Brahmarandra sau străpunge Brahmarandra. El este reflectat aici, dar locul său este aici. Acestea sunt pithas în capul nostru, şapte pithas, iar chakrele sunt dedesubt.

Aşadar, atunci când ea străpunge acest loc, noi atingem efectiv Picioarele lui Sadashiva şi, astfel, Spiritul din inimă intră în atenţia noastră. Când Spiritul intră în atenţia noastră, devenim iluminaţi, atenţia ne devine iluminată, iar această atenţie e foarte vigilentă şi ştie tot. Stând aici puteţi afla despre starea altora, ce fac ei, despre chakrele lor. Nu discutaţi despre hainele pe care le poartă, câţi bani au în bancă, ci vă daţi seama despre starea chakrelor lor, care este problema. Stând aici puteţi să-i vindecaţi, stând aici puteţi să-i ajutaţi. Dar ei trebuie să fie una cu această Putere Atotpătrunzătoare, asta e important. Dacă nu sunt, va dura ceva timp. Deci, în primul rând, deveniţi nirvichar, nirvichar samadhi, şi începeţi să vă dezvoltaţi conştiinţa colectivă dând Realizarea altora. Dobândiţi dreptul de a trezi Kundalini, puteţi ridica energia Kundalini cu mâinile voastre. Îi ştiţi pe cei care cântă aici, unii dintre ei au dat Realizarea la o mie de persoane; şi voi puteţi face asta, pentru că acum aveţi puterea. Dar problema este că vi s-a dat tronul, aţi fost aşezaţi acolo, acum aţi fost împodobiţi şi cu o mukuta minunată. Dar, dacă tot nu vreţi să credeţi că aţi devenit regi, cum pot să vă fac să credeţi? Prin urmare, al doilea aspect este încrederea în sine lucru dificil. Oamenilor nu le vine să creadă că au primit Realizarea Sinelui. „Dă-i drumul, foloseşte acest lucru! Ai devenit propriul tău guru, dă-i drumul!" oamenii nu pot, le e frică.

Însă niciunul dintre aceşti şarlatani îngrozitori n-are Realizarea, n-are niciun fel de cunoaştere, nimic. Devin nişte guru morţi, au mii de discipoli care-i urmează, pe care-i prostesc; fac bani pe seama lor şi le distrug vieţile. În timp ce aceia care sunt sahaja yoghini, care au toată cunoaşterea, totul, sunt încă atât de umili, de modeşti. Dar ei ştiu despre fiecare. Dacă apare cineva, ei ştiu: Ah, pe acesta îl ştim". Fără s-o spună, ştiu, cu toţii. Prin propria lor cunoaştere vă spun: „Asta e aşa" ei ştiu. Apoi acţionează la nivel colectiv pentru acea persoană. Nu ştiţi ce anume fac, dar vedeţi că are efect. Aşadar, a doua caracteristică a Spiritului, pe lângă faptul că e o fiinţă colectivă, e aceea că e o fiinţă absolută. Trăim într-o lume relativă asta e bine, asta e rău, asta e aşa, cealaltă e altfel. Dar Spiritul e o fiinţă absolută, în sensul că, atunci când întindeţi mâinile spre o fotografie, dacă ea e făcută de un suflet Realizat, începeţi imediat să simţiţi vibraţiile. Vă gândiţi la cineva a fost acela un suflet Realizat? Pur şi simplu întindeţi palmele Sunt mulţi oameni care nu cred în Dumnezeu dacă există un aşa-numit Dumnezeu ei nu cred în Dumnezeu. Vreau să spun că e un fapt lipsit de temei ştiinţific, dar, dacă ei nu cred în Dumnezeu, ar trebui să întrebe: „Mamă, există Dumnezeu?" asta e tot, şi vor simţi vibraţiile.

Toate lucrurile pot fi demonstrate. Există praanam pentru orice, praanam pentru tot ceea ce s-a spus până acum. Vi se întâmplă ceva extraordinar, anume că obţineţi praanam din chaitanya. Atunci, această chitta, care e atât de atentă, atât de dinamică, atât de eficientă, vă purifică şi ea. Ştie unde este problema voastră care chakra se blochează, vă spune. Eram în Delhi şi mi-au fost aduşi trei tineri: „Mamă, au blocaj la Agnya. Nu reuşim nicicum s-o curăţăm." Asta înseamnă că sunt egoişti. Ei au confirmat: „Da, Mamă, avem blocaj la Agnya, avem dureri de cap". Erau egoişti, dar nu recunoşteau că sunt egoişti. Chiar ei afirmau: „Da, Mamă, Agnya noastră se blochează. Te rugăm s-o cureţi." Spuneţi voi înşivă: „Sunt egoist", pentru că ştiţi de unde vine durerea, egoul vă dă dureri, aşa că veţi cere: „Mamă, curăţă-ne pe deplin, noi nu putem curăţa Agnya". „Bine, haideţi, o voi curăţa complet." Astfel începeţi să vă judecaţi singuri. Ştiţi ce este în neregulă cu voi: „Nabhiul meu se blochează, chakra aceasta mi se blochează, chakra aceea mi se blochează." Toţi ştiu despre ei înşişi, ştiu cum să se purifice, cum să se cureţe, cum să rezolve problema. În felul acesta vă curăţaţi singuri. Dar cea mai mare purificare are loc atunci când sunteţi colectivi. Mulţi oameni îmi folosesc fotografia „Mamă, facem Puja, stăm şi meditǎm; dar încă mai am problema asta." Trebuie să mergeţi în colectivitate, e un aspect foarte important în Sahaja Yoga. Pentru că, acum, vedeţi, nu mai e nevoie să mergeţi în Himalaya, nu mai trebuie să mergeţi şi să intraţi în Gange. Nu trebuie să ţineţi niciun post, nici să spuneţi vreo Japaa, nimic. Trebuie să faceţi doar un lucru: să fiţi colectivi. Colectivitatea e oceanul atenţiei Celui Atotputernic. Odată ce sunteţi în colectivitate, vă curăţaţi. De pildă, degetul meu este sănătos, dar dacă se taie o unghie şi se aruncă, partea aruncată nu mai creşte. Nimeni nu-i mai dă atenţie.

Prin urmare, este nevoie să veniţi în colectivitate. Aici intervine egoul. Există oameni foarte mari, bogaţi, foarte culţi, sau politicieni ştiţi, oameni mari, mari, mari, mari, mari. Lor li se pare greu să vină într-un loc modest, adică într-un centru. Vor să se creeze un alt loc pentru ei, „altminteri, cum să mergem acolo?" E casa Mamei. Chiar dacă Mama voastră este modestă, chiar dacă n-are mulţi bani „Bine, nu contează, e casa Mamei mele." Iar ei nu vin, şi apoi îşi pierd vibraţiile. E o greşeală obişnuită mai ales în India, nu în occident, pentru că acolo oamenii sunt conştienţi ce lucru preţios au obţinut. Nici nu ne dăm seama ce am obţinut, Atma sakshatkara. Când revin după un an, aflu: „Mamă, am problema asta, problema aia. Am meditat acasă aşa cum trebuie." Dacă nu veniţi în colectivitate, nu vă puteţi curăţa. Este singura cale prin care vă puteţi curăţa în Sahaja Yoga, prin care puteţi fi deasupra oricărui lucru. Atunci când Kundalini vă traversează Agnya chakra, deveniţi conştienţi fără gânduri. Un gând se ridică şi coboară, alt gând se ridică şi coboară. Unele vin din trecut, altele din viitor, iar noi nu suntem în prezent. Dacă spun: „Fiţi în prezent", nu puteţi. De aceea trezirea energiei Kundalini este un proces care vă atrage atenţia spre interior. Kundalini se ridică la fel ca acest sari al meu vedeţi, acum este pus astfel, dar atunci când Kundalini se ridică, atrage întreaga atenţie spre interior. Şi astfel atenţia voastră merge spre interior. Iar atunci când Kundalini străpunge fontanela, aici este un spaţiu între gânduri, numit vilamba probabil ştiţi cu toţii care se măreşte, acesta este prezentul.

Prin urmare trebuie să fim în vartamaa, trebuie să fim în prezent, iar atunci suntem lipsiţi de gânduri. Observaţi valurile apei, ridicându-se, coborând, când priviţi apa; dar când sunteţi în apă, vă speriaţi, vă e frică; când aveţi probleme vă e frică. Dar dacă cineva vă scoate din apă şi vă aşază într-o barcă, vă vedeţi problemele şi le puteţi rezolva. Iar dacă ştiţi să înotaţi, puteţi sări în apă şi puteţi să-i salvaţi pe mulţi alţii. Prin urmare evoluaţi în trei etape. Creşterea are loc doar atunci când sunteţi în starea de conştiinţă fără gânduri. Iar ea poate fi atinsă în colectivitate, ca şi în meditaţie, pentru care nu trebuie să plătiţi. Unii ţin o conferinţă introductivă gratuită, iar următoarea devine o afacere. Sahaja Yoga nu este aşa. În Sahaja Yoga nu există aceste absurdităţi. Este Realitatea, iar Realitatea nu poate fi cumpărată. De fapt, Dumnezeu nu cunoaşte sistemul bancar, n-are noţiunea banilor. Nu înţelege nimic legat de bani. Nu El a creat banii, asta e problema voastră, nu

a Lui. Desigur, dacă trebuie să iau avionul, plătesc, e-n regulă. Dacă trebuie să închiriez o sală, trebuie să plătesc, dar pentru sală, nu pentru Dumnezeu. Pentru trezirea energiei, pentru iluminare nu se poate percepe nicio taxă. Mi s-a spus că şi pentru darshan se percepe taxă imaginaţi-vă! Pentru ei totul înseamnă bani, bani, bani, bani, bani. Cum se pot ei ridica la nivelul Spiritului? Iar noi suntem atât de modeşti, ştiţi, bhaktas sunt atât de modeşti. „Bine, vrei cinci rupii, îmi vând inelul şi ţi-i dau. Vrei asta, îţi dau asta".

În America, era un guru care avea, cred, patruzeci şi opt de Rolls Royce-uri, sau aşa ceva, le-am pierdut şirul, şi vroia încă una. Aşa că le-a spus discipolilor: „Faceţi cumva să-mi aduceţi încă un Rolls Royce şi atunci voi veni în Anglia". Aşa că bieţii de ei trăiau din te miri ce, mureau de foame. Un sahaja yoghin i-a întrebat: „Ce faceţi? De ce mai vrea încă un Rolls Royce? La ce-i foloseşte Rolls Royce-ul?" I s-a răspuns: „Ştii, noi îi dăm doar metalul, dar el ne dăruieşte spiritul." Vă puteţi imagina? Metalul să fie dat în schimbul spiritului! Probabil că punea în ei vreun bhoot ori badha, iar asta în limba engleză se traduce prin „spirit". Limba engleză este foarte periculoasă, pentru că „spirit" înseamnă vin, „spirit" înseamnă Atma, „spirit" înseamnă bhoot nu ştiu la care „spirit" se referă! Aşa că, dacă trebuie să stabilim o legătură cu Dumnezeu, înainte de toate trebuie să devenim Spiritul; numai după aceea se poate stabili această legătură. Oricine se poate autointitula: „Eu sunt asta, sunt aia", dar fără folos, fără niciun rost, pentru că vi s-a dat acest corp omenesc. Imaginaţi-vă ce a trebuit să facă această Putere Divină pentru a vă aduce la stadiul de fiinţe umane cât de blând, de protector şi de frumos aţi devenit fiinţe umane! Şi pentru ce aţi primit acest corp omenesc? La ce-l folosim? Trebuie să ne evaluăm viaţa de fiinţe umane, care este rostul ei? Există doar pentru a plăti o asigurare sau mai ştiu eu ce? Însă rostul vieţii este să devenim lumina lumii. Lumina Spiritului pătrunde în atenţia noastră, iar atenţia devine dinamică, activă, face lucrurile să meargă, este foarte ageră şi extrem de precisă. Această atenţie nu se plictiseşte niciodată. Oamenii nu ştiu ce este plictiseala, pentru că plictiseala apare atunci când atenţia oboseşte. Însă, în acest caz, atenţia este iluminată, astfel că ei nu ştiu ce înseamnă plictiseala.

A doua caracteristică a Spiritului este aceea că el vă spune Adevărul, Adevărul absolut, nimic altceva decât Adevărul. Tot ce vă spun aceste chaitanya lahiris, atunci când sunteţi destul de maturi, nu înainte de asta, atunci când conexiunea voastră este deplină altfel, dacă sunteţi conectaţi pe jumătate şi pe jumătate nu, atunci nu ci doar atunci când sunteţi maturi; aceasta este starea Nirvikalpa. Atunci când deveniţi asta, atenţia voastră este absolut corectă, vibraţiile vă sunt corecte şi comunicarea este absolut corectă, iar informaţia pe care o recepţionaţi este sută la sută adevărată. Astfel că ştiţi adevărul despre oricine. Să presupunem că vrem să ştim ceva despre Shri Ganesha. Noi îl venerăm pe Shri Gansha. Mulţi fac glume pe seama lui, chiar şi aşa-zişii intelectuali, vedeţi. Ei nu ştiu ce să spună şi încep să inventeze lucruri absurde despre Shri Ganesha ceea ce, vedeţi, e un păcat. Dar voi puteţi întreba: „Mamă, se află Gauri Putra în Mooladhara, în interiorul nostru?" Desigur, toţi cei care sunt Realizaţi vor simţi vibraţii extraordinare, şi voi la fel. Dacă aveţi îndoieli, puneţi această întrebare dacă-l veneraţi pe Shri Ganesha; dacă-l veneraţi pe Shri Vishnu, puneţi această întrebare. Dacă-l veneraţi pe Christos, puneţi această întrebare dacă-l veneraţi pe Shiva, puneţi această întrebare. Greşeala noastră este că, fără să avem conexiunea, repetăm „Shiva, Shiva, Shiva". Oare se află el în buzunarul nostru? Cum puteţi este servitorul nostru sau ce? Însă dacă aveţi Realizarea, ajunge să rostiţi o singură dată numele Său. El acţionează, pentru că ne aflăm în Împărăţia Sa. În această împărăţie a voastră, în regatul indian de aici, , puteţi chema pe oricine, oricum nu va veni nimeni, nici nu se pune problema. Si nici atunci când începeţi să-L chemaţi pe Dumnezeu fără a avea conexiunea, nu merge.

Dar dacă sunteţi conectaţi, nu numai că acea zeitate vă ajută, ci şi persoana care vă face probleme se va corecta. Nu doar atât, ci se îndeplineşte orice doriţi, se înfăptuieşte. Toate felurile de manorathas se îndeplinesc. Aşadar e alegerea voastră dacă numim asta iluminare sau împlinire; e împlinirea deplină a fiinţei voastre. A treia calitate a spiritului este aceea că el este iubire. Fiind iubire, vă dă bucurie. Dar nirvaj această iubire nu vrea nimic, doar dăruieşte; este un sentiment atât de delicat, atât de frumos. Oamenii sunt stresaţi. După ce faceţi tot felul de lucruri absurde sunteţi stresaţi, fără îndoială. Dar când aici se face un orificiu, tot stresul vostru se duce. Nu mai există stres. Noi nu ştim ce este stresul. Oamenii nu merg la doctori, doctorii înşişi nu merg să consulte doctori, vin la mine. Eu nu sunt doctor, dar ei vin la mine surprinzător! Este ştiinţă meta-modernă, e meta-modernă mai presus de ştiinţa modernă. Dar ştiţi, suntem indieni, avem moştenirea noastră; credem mai mult în limba engleză, mai mult în hainele englezeşti, mai mult în cunoaşterea engleză, pentru că ştim doar limba engleză. Iar cei care cunosc franceza, cred în cultura franceză. Acum a sosit vremea ca ei să creadă în noi, pentru că noi nu credem în propria noastră ţară, nu credem în propria noastră cultură, nu credem în propria noastră cunoaştere. Nu vă spun nimic nou. Sahaja Yoga este străveche Nanaka sahaja samadhi... în urmă. Toţi sfinţii au descris. Dar noi facem una, alta, numai ritualuri, karma kandis, cutare şi cutare lucru. Asta nu vă poate duce la stadiul ultim nu poate.

Vă spun eu, acesta este adevărul. Spiritul înseamnă ceea ce trebuie să fim. Acesta este scopul suprem al vieţii noastre. Apoi toate celelalte dispar pe rând. Şi acest lucru ne-a fost transmis de toate scripturile, de fiecare încarnare, de peste tot. Să ne hotărâm acum să devenim Spiritul, să devenim un suflet Realizat, un maestru. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! N-au pregătit nicio întrebare? Sunt nişte întrebări foarte interesante la care voi răspunde înainte de a vă da Realizarea. Dacă vreţi să luaţi o pauză de cinci minute puteţi ieşi, apoi reveniţi. Între timp o să răspund la întrebări. Trebuie să ne concentrăm atenţia în creştetul capului în timpul meditaţiei? Nu trebuie să vă concentraţi nicăieri. Voi nu faceţi nimic, Kundalini este cea care urcă. Deci nu este nevoie să faceţi asta. Nu vă luptaţi cu atenţia voastră. Ea face... ea rezolvă totul. Ea ştie ce are de făcut. Acesta este un aspect. Zeităţile precum Shri Ganesha, Mahavishnu etc au înfăţişările descrise în scripturile noastre? Desigur! Acestea sunt zeităţile. Sau reprezintă o stare de conştiinţă mistică ce ţine de centrii din yoga? Sigur că da! Aceste zeităţi sunt acolo Ganesha este chiar Ganesha. Desigur, culoarea sa diferă de la o persoană la alta depinde. Dar starea sa de conştiinţă mistică este diferită de cea a lui Vishnu, de cea a lui Shiva. El îşi face datoria. Toţi sunt maeştri desăvârşiţi în ceea ce au de făcut, dar au înfăţişarea exact înfăţişarea pe care o cunoaşteţi cu toţii, fără îndoială. Ce binecuvântaţi suntem! Vreau să spun, imaginaţi-vă, a trebuit să vorbesc despre Ganesha acestor oameni care nu ştiau nici măcar cuvântul „G”! Nu este ...? Nu ştiau nimic despre asta. Iar acum au devenit maeştri în cunoaşterea lui Ganesha. Întrebaţi-i acum şi vă vor vorbi despre toate chakrele, despre tot. Toată această cunoaştere se află aici, în ţara noastră, toate aceste minunate pietre preţioase sunt aici.

Atunci când ne aflăm printre oameni care nu sunt obişnuiţi cu Sahaja Yoga, ne putem imagina chipul Venerabilei Mataji, în loc să avem poza ei în faţă? Desigur, puteţi. Da, fotografia mea este folosită uneori în locuri foarte ciudate, ceea ce n-ar trebui, e împotriva protocolului. Ar trebui să folosiţi fotografia mea acolo unde vă aflaţi cu sahaja yoghini sau în casele voastre, acasă ar trebui s-o folosiţi oriunde. Asta este o întrebare periculoasă! Hrana non-vegetariană afectează sadhana? E de preferat să consumăm hrană vegetariană? Dacă

spun ceva, vă supăraţi! Dar vă spun. În Sahaja Yoga n-ar trebui să mâncaţi carnea unui animal care este mai mare decât voi. Dacă sunteţi vegetarieni, este permis; dacă sunteţi non-vegetarieni, la fel este permis. Dar depinde de tipul personalităţii voastre. Dacă că sunteţi o persoană pe dreapta, e mai bine să fiţi vegetarian. Dar dacă sunteţi pe stânga, e bine să consumaţi proteine Acum ne referim la proteine şi la carbohidraţi. Consumaţi orice tip de proteine. Noi, indienii, nu consumăm niciun fel de proteine. Cu excepţia lui idli nu cred că noi consumăm proteine. Chiar şi în asta avem orez. Indienii trebuie să consume proteine este părerea mea pentru că am devenit foarte slabi. În situaţia actuală, suntem foarte speriaţi de taxa pe venit, de cutare şi cutare taxă. În plus, suntem slabi deoarece consumăm hrană absolut insipidă. Prin urmare, ar trebui să consumăm mâncare hrănitoare, în special proteine, sub orice formă. Dar nu animale care sunt mai mari decât voi. De exemplu, unii mănâncă şi carne de cal, nu ştiu ce anume or să mai facă; o să mănânce carne de elefant, cred! Nu există o reţetă pentru toată lumea. Ar trebui să vă hrăniţi potrivit firii voastre.

Vreau să spun că atât de mulţi oameni resping Sahaja Yoga, pentru că afirm asta, imaginaţi-vă! Din această cauză ratează Atma sakshatkar! Dar cum aţi devenit vegetarieni? Pentru că mama voastră a fost vegetariană, ce altceva poate fi? De unde aţi învăţat să fiţi vegetarieni? Dacă eraţi musulman, aţi fi mâncat şi capetele unora! Spre norocul vostru, v-aţi născut într-o comunitate hindusă, dar noi exagerăm. De dimineaţa până seara vreau să spun, acest ritualism este atât de exagerat în Madras, încât mi s-a spus: „Mamă, Sahaja Yoga n-o să meargă niciodată în Madras". Am întrebat: „De ce?" „Deoarece oamenii nu sunt deloc Sahaj. Dimineaţa trebuie să se trezească la ora patru, să facă baie, să meargă la templu, apoi să se întoarcă. Dacă nu fac asta o zi, se poartă toata ziua ca nişte nebuni, la gândul că au comis cel mai mare păcat această rutină este obligatorie." În Sahaja Yoga nu există nicio rutină. Este un proces viu. Într-un proces viu nu există rutină Când floarea vrea să se deschidă, o va face. De ce să vă omorâţi cu ritualurile astea? Asta este problema noastră în religia hindusă; la fel se întâmplă şi în creştinism, toţi se iau la întrecere. Dumnezeu a creat această lume ca să ne bucurăm noi de ea. Vă asigur, dacă renunţaţi la aceste lucruri, veţi fi perfect relaxaţi. Lăsaţi-le! Cel mult cinci minute dimineaţa meditaţie Sahaja Yoga, şi zece minute seara, înainte de culcare asta-i tot Pentru asta avem un centru, mergeţi să-i vedeţi, asta-i tot. Dumnezeu va face restul pentru voi.

Şi asta e o întrebare drăguţă Care este ultima etapă în sadhana? Ce-ar trebui să facă în continuare cineva în acest sens, după ce-a simţit, la început, vibraţiile în palme şi deasupra capului? E bine, înseamnă că le-aţi simţit, d-le Subramaniam, şi mă bucur să aflu asta. Dar aş spune să veniţi la centrul nostru şi să continuaţi. Însă noi nu vorbim de viitor, vorbim de prezent. Treptat veţi fi surprins cum vă înălţaţi, cum dobândiţi efectiv toate puterile în interiorul dvs. Vă veţi da seama singur şi veţi fi uimit. Vreau să spun, veţi fi surprins, pe unii pe care i-am reîntâlnit după un an şi eu am o memorie foarte bună dar nu i-am recunoscut. Acum acest domn este aici şi are o problemă personală, sărmanul. A fost la acest Navoli de la Hatha Yoga, şi acum suferă. Hatha Yoga asta e un alt lucru ciudat. Dacă citiţi Patanjali, vedeţi că e Ashtanga Yoga. Dintre toate aceste exerciţii, bla, bla, bla, bla, bla, o parte extrem de mică este importantă. Oricine poate veni să vă înveţe Hatha Yoga; dacă nu este un suflet Realizat, n-are dreptul să vă înveţe nimic. Azi am vorbit despre Nirvichar samadhi, Nirvikalpa totul e scris acolo, iar el denumeşte această Putere Atotpătrunzătoare ritambara pragya. Cineva vă învaţă ceva „ Ha, tha" şi gata. Oamenii aleargă ca nebunii, sar ca nebunii. Deveniţi o persoană pe dreapta, apoi suferiţi atacuri de cord. Acum acest domn are o problemă. Dar vă asigur, vă veţi face bine. Practicaţi Sahaja Yoga, e foarte simplu, vă va da echilibru, vă veţi face bine. Dacă practicaţi Hatha Yoga şi spuneţi Gayatri Mantra, deveniţi şi mai pe dreapta.

Descoperiţi de ce anume aveţi nevoie. O persoană pe dreapta trebuie să aibă bhakti. Cei pe stânga trebuie s-o aibă. Trebuie să vă echilibraţi. Şi asta vă va da efectiv atâta bucurie. Altminteri, dacă e vreun hatha yoghin prin preajmă, mai bine apropiaţi-vă de el cu o prăjină; Dumnezeu ştie când vă va pălmui asemenea lui Duruwasha. Sunt oameni foarte periculoşi. Ei nu ştiu ce-i dragostea, nu ştiu ce reprezintă Mama. Nici vorbă de dragoste. Este conştiinţa de sine o condiţie necesară practicării în continuare a realizării lui Kundalini shakti? Nu. După Realizare deveniţi conştienţi de Sinele vostru. Nu e nevoie de nimic. Acum, de exemplu, unii spun: „Ai comis acest păcat. Bine, dă-mi atâţia bani şi toate păcatele îţi vor fi iertate". Eu vă spun: daţi-l pe mâna poliţiei! Pentru mine nimeni nu este păcătos. Voi sunteţi copiii mei. Nimeni nu este păcătos. N-aţi comis niciun păcat, niciun rău, nimic. Aţi greşit uneori, eraţi în întuneric; sau pot spune că eraţi, cel mult, neştiutori. Dar nu-mi place să numesc niciun om „păcătos", exceptând rakshasas. Desigur există rakshasas, dar ei sunt deja etichetaţi, nu e cazul s-o spuneţi, există.

Deci conştiinţa Sinelui este ceea ce trebuie să obţineţi. Noi nu suntem conştienţi de Sinele nostru. Încercând să fim, nu reuşim. Când spunem: „Trebuie să fiu conştient de Sinele meu. Trebuie să fiu conştient de Sine, trebuie să mă îndrept spre interior" de ce ne slujim? De ego. E o transformare. Atunci când atingeţi acea stare, acea stare nu starea omenească, ci starea unui yoghin acolo, în acea stare aveţi conştiinţa Sinelui vostru şi vă respectaţi Sinele. Aveţi respect de sine. Dar nu faceţi caz de asta, nu deveniţi superficiali. El spune: „Mamă, am început recent să fac meditaţii Sahaj şi mă simt tot timpul plin de vigoare şi frumuseţe. Deşi, Mamă afirm cu multă umilinţă se spune că energia este a noastră, eu n-am simţit această energie până acum. Mamă, vă rugăm frumos să ne spuneţi dacă suntem reconectaţi cu Dumnezeu sau cu sursa principală, şi dacă acesta este motivul pentru care ne simţim permanent plini de energie?" Desigur, simţiţi aşa, pentru că sunteţi reconectaţi, nu e nicio îndoială în privinţa asta. Dar nu simţiţi nicio energie, pentru că probabil sunteţi un om foarte bun. Doar atunci când există un blocaj, simţiţi o mică problemă. E ca o aterizare lină, n-o percepeţi. Dacă aveţi parte de o aterizare lină în Sahaja Yoga, înseamnă că sunteţi o persoană foarte drăguţă, un om foarte bun, un om foarte corect. Aterizaţi foarte lin, nu există nicio piedică, nimic. Nu aveţi dezechilibre, sunteţi pe centru, fără probleme. Dar dacă aveţi probleme, atunci Kundalini coboară puţin. De aceea nu o simţiţi. Cei care au probleme simt uneori o uşoară durere ici şi colo. Dar dacă Kundalini se ridică, să ştiţi că sunteţi în regulă, sunteţi bine.

Cuvântul „Dumnezeu" este răspunsul la toate întrebările fără răspuns drept explicaţie manas? Nu, nu, nu. În Sahaja Yoga, totul poate fi explicat şi poate fi dovedit, pramana. A văzut, a auzit, a simţit sau a conştientizat oare cineva pe acela care este autoritatea supremă, maestrul, stăpânul, cel care ia decizii? Desigur! Atât de mulţi, nu ştiţi asta? Sunt atât de mulţi. Autoritatea supremă rezidă în afara fiecărui om sau în interiorul fiecăruia? El este reflectat în fiecare dintre noi, dar reflectarea nu poate fi obiectul. Însă reflectarea poate fi egală cu obiectul, în funcţie de reflector. Dacă cineva conştientizează Adevărul absolut, de ce moare? Acestea sunt lucruri foarte complexe la care îmi cereţi să răspund. Vedeţi, cred că domnului care îmi pune această întrebare i-aş cere mai întâi de toate să-şi primească Realizarea. Este un domn foarte confuz. Vedeţi voi: „Ce este Dumnezeu? Ce este moartea?" Dar voi cine sunteţi? Aflaţi asta mai întâi. Cine pune această întrebare?...

Întreabă dintr-un centru? Oh, Doamne! E interesant că toate întrebările lui provin dintr-un centru. Asta înseamnă că gândeşte prea mult, gândeşte tot timpul. E greşit să spunem că Dumnezeu este bun? Cred că a citit prea mult, asta e problema. Mai întâi trebuie să cunoşti Realitatea, copile, apoi toate aceste întrebări vor dispărea nirvikalpa... Acum vorbeşte despre binele ideal şi toate astea.

Este cu siguranţă adevărat că omul trăieşte doar o singură dată... Asta este fals. Cine v-a spus aşa ceva? Nu-i adevărat. Dar dacă dvs. credeţi aşa ceva, n-am ce face, însă nu e adevărat. Iar a fi bun şi a fi virtuos nu este capătul căutării voastre. Dharma este echilibrul, ea vă dă echilibru. Dar echilibru pentru ce? Dharma pentru ce? Ar trebui să ne punem această întrebare. De ce să fim dharmici, de ce să nu fim adharmici? De ce nu vă puneţi o astfel de întrebare? E logic. De ce să respectaţi toată această dharma, dharma, dharma? Pentru că trebuie să vă înălţaţi. Să spunem că un avion nu are echilibru, cum se va ridica? Dar, presupunând că are doar echilibru, însă nu se înalţă niciodată, la ce bun să construieşti un avion? Deci trebuie să fiţi dharmateet. Trebuie să treceţi dincolo de dharma, să treceţi dincolo de gunas înseamnă gunateet„să treceţi dincolo de", atunci dharma devine parte integrantă din voi. Nu trebuie să vă impuneţi: „Nu face asta, nu..." Nu, pur şi simplu nu faceţi asta, orice aţi încerca. Vă voi împărtăşi propriul meu exemplu. Ştiţi că am o viaţă dublă. Soţul meu este ceea ce este probabil ştiţi este şef foarte, foarte, foarte important al unei organizaţii, iar eu am trăit toată viaţa cu acest lucru absurd. Când s-a dus în Anglia, l-au întrebat: „De ce nu dansaţi cu noi?" El a răspuns: „Pentru că soţia mea nu dansează, nici eu nu vreau să dansez." Întotdeauna dă vina pe mine, este o bună cale de scăpare! I-au spus: „Nu, nu, aduceţi-o la Londra, o să fie bine. Dacă o aduceţi la Londra, o să înceapă să danseze." El a spus: „Chiar dacă o duceţi pe Lună, n-o să danseze!" Aşa stau lucrurile. Dharma este înnăscută, pur şi simplu nu faceţi aşa. Nu datorită condiţionărilor, sau pentru că aşa e mai bine este Sahaj. Sahaja pur şi simplu, pur şi simplu nu faceţi asta. „Nu, nu fac aşa ceva!" Nu faceţi niciodată lucruri greşite, pentru că, pur şi simplu, nu faceţi.

Deci asta trebuie să fie dincolo de dharma, ceea ce înseamnă că dharma este parte integrantă din asta. Gunateet înseamnă că vă aflaţi dincolo de gunas. Nu sunteţi nici pe stânga, nici pe dreapta, nici pe centru, ci sunteţi „dincolo de". Ce reprezintă stânga, dreapta, centru, ce sunt toate astea, de ce să rămâneţi aici? mai bine să fiţi deasupra. Asta e ceea ce vi se întâmplă. Deci fraza „există doar oameni virtuoşi" nu este valabilă: mulţi oameni virtuoşi au venit şi au plecat, şi n-au avut niciun efect asupra oamenilor. E nevoie de emanciparea voastră, de înălţarea voastră asta trebuie să obţineţi. „Doar cei buni" aşa-zişii buni; dar nu sunteţi capabili să instauraţi acel bine, vă asigur. Nimănui nu-i place să urmeze un om bun. Cum se spunea în Pune: „Toţi sunt puşi pe luat mănâncă bani, niciodată mâncare ". Am spus: „Chiar aşa?" Atunci i-am spus soţului meu: „Toţi mănâncă bani" el era la Londra. A zis: „Spune-le: Soţul meu n-a luat niciodată mită!" Deci, le-am spus: "Soţul meu n-a luat niciodată mită!" Mi-au răspuns: „De ce n-a luat? Cine i-a spus să nu ia?" Prin urmare, în mod normal, oamenii nu urmează niciodată o persoană bună şi dreaptă, niciodată. Dar îl vor urma mereu pe cel care este un pic astfel. Motivul este că provenim din stadiul animal e uşor să ne întoarcem. Dar, odată ce sunteţi Realizaţi, e dificil; adică, odată ce floarea a devenit fruct, nu poate redeveni floare pur şi simplu.

Aşadar aş zice că e bine c-aţi venit aici, foarte drăguţ, şi acum să vă primiţi Realizarea. Apoi vă voi vorbi. După aceea veţi vorbi chiar voi. Priviţi-i pe cei care au cântat aici, unii au fost dependenţi de droguri, îngrozitor! Nici măcar nu puteau să mă privească. Spuneau: „Vedeam aceste lumini ieşind din dumneavoastră, nu vă vedeam niciodată pe dumneavoastră" când veneau în comă. Peste noapte, totul s-a terminat, au renunţat la alcool, peste noapte. Nu eu le-am spus. Nu spun niciodată: „Nu beţi, nu faceţi...". Nu folosesc niciodată acest cuvânt. Să pătrundă în voi lumina Spiritului şi atingeţi acel nivel. Nu trebuie să vă spun nimic, căci renunţaţi singuri la toate obiceiurile. Înţelegeţi ce vreau să spun? Pentru că, atunci când lumina pătrunde înăuntru, întunericul trebuie să dispară. Deci nu e suficient să fiţi virtuoşi. Trebuie să treceţi dincolo de asta. Cineva a scris despre prietenul său care are o problemă, a căzut, a avut un accident. Ar trebui să meargă să le ceară sahaja yoghinilor să-l ajute. Acum eu nu mai vindec oameni, pentru că nu mai e necesar; fac toate celelalte lucruri fără sens. Sahaja yoghinii sunt cei care vindecă acum. Sunt multe alte lucruri de care trebuie să mă ocup. Deci, apelaţi la oricare dintre ei, vor fi foarte amabili şi vă vor ajuta. Ah, o întrebare bună este posibil să fie ajutaţi prin Sahaja Yoga cei suferinzi şi cei săraci? Se poate scăpa de sărăcie? Se poate, desigur în primul rând, dacă nu mai ţineţi post. Vreţi să ţineţi post? „Bine spune Dumnezeu bine, ţineţi-o tot aşa. N-o să mai aveţi mâncare." Şi gata! Vi se îndeplineşte dorinţa! Vreţi să deveniţi ca un sanyasi? Vreţi să purtaţi haine zdrenţuite? În regulă, aveţi parte de sărăcie! Voi vreţi să fiţi săraci, la urma urmei voi aţi cerut asta! Apoi, vreţi suferinţe? „Trebuie să suferim". Sunt atât de multe lucruri stupide de genul „trebuie să suferiţi". Cum altfel? „Trebuie să sufăr" bine, dacă asta vreţi, bucuraţi-vă de asta.

Dacă cereţi prosperitate, o veţi primi după trezirea lui Kundalini. Vedeţi centrul de acolo, numit Nabhi chakra? Zeitatea care se află acolo este Lakshmi Narayana. Odată ce Lakshmi Narayana se trezeşte în voi, cum puteţi fi săraci? Dar banii aduc şi probleme. Deveniţi bogaţi, ceea ce vă dă satisfacţie. Dar să nu cereţi sărăcie. Pe lângă voi, occidentalii nutresc acum dorinţa intensă de a fi săraci. Poartă pantaloni pe care-i numesc „găuriţi", deci au găuri. Poartă pantaloni rupţi imaginaţi-vă, în Anglia, o ţară atât de rece, dacă porţi pantaloni găuriţi, faci varice. Şi sunt atât de multe suferinţe fără sens, atât de multe! (E o scrisoare prea lungă, ar trebui să scrii una mai scurtă.) Deci asta se întâmplă, asta cer oamenii. Aşa că în America este recesiune, este recesiune în Anglia, recesiune în Spania, se strecoară în Franţa aţi primit ce-aţi cerut. Dacă doriţi sărăcie, o s-o aveţi. Astfel că Lakshmi chit o să vină aici, cred. Guvernul nostru începe să devină mai raţional şi sunt sigură că o să meargă aşa sper. Dar acceptaţi Sahaja Yoga şi veţi fi uimiţi.

De exemplu, în Anglia este atât de mult şomaj, dar niciun sahaja yoghin nu este şomer, nici măcar unul. Cel mult unul, considerându-l pe acest domn... el va începe să practice Sahaja Yoga. Mamă, Sahaja Yoga este doar pentru a obţine sănătate şi bucurie, sau e ceva mai mult? Totul totalitatea. Ce vă doriţi? Cereţi acest lucru, doriţi-l tot. Spune că nu i s-a explicat. Vedeţi, chiar acum vă voi da Realizarea, veţi vedea cum se deschid chakrele şi multe alte lucruri. Dar mai târziu, dacă începeţi să frecventaţi centrele, veţi putea şti totul; într-un an veţi fi maeştri. Dar acordaţi un pic de timp Sinelui vostru, asta e ideea. Acum oamenii sunt foarte ocupaţi. Ce faceţi? Nişte doamne mi-au spus că sunt ocupate cu petreceri pentru strângeri de fonduri! Sunt foarte puţine doamne aici, în Madras; cred că toate doamnele stau în temple, tăindu-şi părul, răzându-se pe cap. Chiar şi femei foarte culte fac asta. De ce, de ce să ne radem pe cap? Dumnezeu are mult păr, nu trebuie să vă tăiaţi părul. E aşa o prostie! Femeile pot fi mult mai shakti shali decât bărbaţii, dar această condiţionare a femeilor în

India Dumnezeu ştie! Bun! Deci suntem... Spune: „Practic pranayama de patru ani. Nu am profesor...”. Foarte periculos. Dacă n-ai profesor, fie că ai profesor, fie că nu, pranayama este foarte periculoasă. Da! Dacă aveţi o problemă la plămâni sau un motiv anume... Vedeţi, toate aceste vyayamas (însemnând exerciţii) au fost date cu un scop anume, pentru anumite chakre. Kundalini se înalţă; dacă se opreşte la nivelul stomacului, Nabhi, iar voi practicaţi pranayama, ce rost are? Ar trebui să ştiţi unde se află Kundalini.

De exemplu, astăzi am venit cu maşina. M-au oprit o dată, apoi încă o dată. Doar după ce maşina a pornit, mi-am dat seama unde se va opri. Înainte, cum puteam să ştiu? În acelaşi fel, când Kundalini se înalţă folosiţi-vă creierul! se opreşte într-un anumit loc; atunci ar trebui să ştiţi prin ce vyayama să corectaţi problema. Este foarte ştiinţific. Şi noi folosim medicamente, dar nu luăm toată cutia de medicamente de dimineaţa până seara. De aceea se spune că oamenii au probleme aşa e... Poţi, imediat... E un lucru foarte periculos. Vedeţi, noi nu suntem, de fapt, doar corpul fizic. Nu trăim doar cu prana e corect. Am văzut oameni care practică pranayama, care, dacă sunt căsătoriţi mulţumesc lui Dumnezeu că tu nu eşti! divorţează de soţiile lor, pentru că nu au dragoste. Sunt oameni foarte uscaţi, extrem de uscaţi, nu există poezie în vieţile lor. Tu ar trebui să te apuci să citeşti nişte poezii frumoase!

Cineva de-acolo întreabă: „Ne puteţi spune, vă rog, ce înseamnă să fi pe dreapta şi pe stânga?” E destul de mult de spus, dar dacă mergeţi la Sahaja Yoga, vi se va explica. Partea dreaptă este energia fizică şi emoţională, folosită pentru mă scuzaţi, folosită pentru acţiunile fizice şi mentale. Partea stângă este energia pentru emoţii. De exemplu, el practică pranayama. Făcând asta, va deveni o persoană pe dreapta numai dacă face asta. Atunci când Kundalini se trezeşte, simţim teamă? Nu, nu simţiţi. Ea este mama voastră. Ea se va ocupa de toate problemele. Când v-aţi născut, mama voastră a îndurat toate greutăţile, toate durerile naşterii. Nu v-a chinuit pe voi cu asta, nu-i aşa? Ea, sărmana, a suferit pentru voi. Şi, odată născuţi, ea uită totul. „Copilul meu s-a născut, acum gata. Ce-a fost a fost.” Tot aşa este şi Kundalini. De ce să vă fie teamă? Ideile astea vi le bagă în cap cei care vă spun că trezirea lui Kundalini este foarte periculoasă şi aşa mai departe, pentru că ei nu ştiu nimic despre asta. Ei nu vor să vă primiţi Realizarea. Ce spune el e adevărat, şi anume că [Întrebare: Răul există din timpuri imemoriale, în ciuda multor încarnări şi sfinţi.] Este corect, dar există o soluţie. Aşa că de ce să nu căutăm soluţia pentru a scăpa de rău? Odată ce deveniţi un suflet Realizat, răul va fugi, nu voi. A venit timpul ca tot răul să fie pus pe fugă, să fie distrus, să fie dat în vileag, să fie nimicit. Voi sunteţi cei care puteţi face asta. Toate la timpul lor, ca şi înălţarea unui copac. Încet, încet, au fost desăvârşite toate aceste şase chakre.

Acum se pune problema să se lucreze la cea de-a şaptea chakră, Sahasrara, ceea ce se întâmplă în Sahaja Yoga. Astfel tabloul este complet. Răul nu poate distruge un sahaja yoghin; se ştie foarte bine acest lucru. Chiar şi răul ştie că nu se poate. Când vede un sahaja yoghin, răul o ia la fugă. Prin urmare, nu vă faceţi griji. Cred că v-am răspuns la toate întrebările, la majoritatea; dar mai e ceva. Cred că fac acest lucru de de câţi ani? douăzeci şi trei de ani, de douăzeci şi unu de ani răspund la întrebări. Sunt destul de inteligentă ca să pot răspunde la orice întrebare, este adevărat. Dar asta nu e o garanţie pentru trezirea voastră, trebuie să v-o spun. E doar acrobaţie mentală. Aşadar, deşi v-am răspuns la întrebări, asta nu înseamnă că vă ridic Kundalini sau că energia Kundalini se ridică. Asta e cu totul altceva. Dar nu vreau ca mintea voastră să-şi dea seama

brusc că n-aţi pus cutare întrebare şi asta să vă streseze. De aceea răspund la întrebări. Altminteri n-are nici o importanţă dacă răspund sau nu. Este ceva cu totul diferit, un alt domeniu. Prin urmare, acum suntem cu toţii gata să ne obţinem Realizarea. Cei care au făcut experimentul ieri, vor simţi astăzi mai bine. Cum v-am spus, pe cei care nu vor acest lucru nu-i pot obliga, nu-i pot forţa. Cred că toţi sahaja yoghinii occidentali trebuie să iasă acum, a venit timpul, îmi pare rău. Ştiu că vreţi să staţi aici în meditaţie, dar veţi avea mult mai multe şanse decât ceilalţi; pentru că este o limită de timp. Trebuie să vă strângeţi lucrurile. Bine. Uitaţi-vă la ei, cântă în sanskrită, e „Ai Giri Nandini" în întregime, cântă atât de bine. Gândiţi-vă la ei, vă puteţi imagina, oamenii aceştia, cum au învăţat? Sunt germani, vă puteţi închipui? Nu-şi spun germani, nu. Cum au reuşit? Nu ştiau... Englezii ăştia nu ştiau un cuvânt în hindi, deşi au trăit aici trei sute de ani. Nu ştiu cum s-au descurcat. Chiar pentru a le spune Darwaza Band Kar adică „Închide uşa", trebuia să spui „There was a banker" („Era un bancher"). Priviţi-i! Totul este Atma! Cum apreciază muzica voastră şi cum apreciază dansul Kuchipudi, este surprinzător mult mai mult decât o faceţi voi. Pentru că muzica noastră vine din Aumkara. Se va dovedi, Brahman. Ar trebui să fim mândri că suntem indieni.

Cultura noastră este cea mai înaltă din întreaga lume. Trebuie să ne respectăm cultura şi s-o păstrăm. Întrebaţi-i, vă vor arăta, vă vor spune ce au aflat în Sahaja Yoga. [Întrebare despre moksha.] Aceasta este doar moksha? Bineînţeles! Aceasta este moksha. Moksha este atunci când vă ridicaţi mai presus de fiinţa voastră fizică, mentală, emoţională; nu mai aveţi de-a face cu ea. Asta e moksha. Iar prin această neimplicare sunt soluţionate toate aspectele fiinţei voastre fizice, mentale, emoţionale. Deveniţi asta, deveniţi tattwa, Tattwamasi, deveniţi tattwa. Aham Brahmasmi deveniţi Brahma. Este peste tot acesta este Brahma. Dar chiar şi atunci când deveniţi asta, tot nu credeţi, v-o repet. Adică, eu nu ştiu ce se întâmplă, oamenii nu cred că sunt ceea ce sunt. Bun! Acum trebuie să înţelegeţi un lucru simplu: că acesta e un proces viu. Nu poate fi impus, vine de la sine. Iar voi aveţi cu toţii dreptul fundamental de a vă primi Realizarea Sinelui, cu toţii indiferent ce rasă sunteţi, ce religie aveţi, din ce ţară veniţi sunteţi o fiinţă umană şi aveţi cu toţii acest drept. Vă rog să vă descălţaţi şi să vă puneţi picioarele pe Mama Pământ, pentru că ea ne absoarbe problemele. Ambele... vă rog, scoateţi-vă pantofii, papucii, scoateţi-i, vă rog. Limba nu înţelege ce spun, nu-i aşa?... Ambele picioare pe Mama Pământ, depărtate. Vă rog în timpul meditaţiei să nu ieşiţi, asta e tot... Cred că trebuie să plecaţi. Vă rog, cred că este mai bine să plecaţi. Mergeţi cu avionul?... Bine! Sunteţi sahaja yoghini, puteţi face orice. Trenul vă aşteaptă! Deci... Nu vor să rateze niciun moment. Înţeleg importanţa fiecărui moment, imaginaţi-vă... E nevoie să fiţi sinceri cu voi înşivă. Acum trebuie să depărtaţi picioarele şi să aveţi o atitudine pozitivă faţă de voi înşivă prasanna bhave, prasanna chitt. Să nu fiţi supăraţi pe voi, sau pe altcineva, fiţi doar prasanna. Ce cuvânt frumos avem în sanskrită, prasanna. Depărtaţi astfel picioarele şi să aveţi o atitudine pozitivă faţă de voi înşivă, un sentiment foarte plăcut. Mai întâi vă spunem pe care chakre să puneţi mâna şi cum să ridicaţi Kundalini singuri. Dar asta mai târziu, nu trebuie să vă faceţi griji, pentru că este foarte simplu. O să vă arate el cum să ridicaţi Kundalini. Dacă aveţi ceva... Vă rog, lărgiţi strânsoarea oricărui lucru care v-ar putea deranja. Vă rog, îndreptaţi mâna stângă spre mine astfel... Bine. Mâna stângă spre mine, aşa. Asta este pentru a absorbi energie sau pentru a vă exprima dorinţa, pentru că partea stângă este puterea dorinţei, iar partea dreaptă e puterea acţiunii. Deci îndreptaţi mâna stângă spre mine aşa, ca expresie a dorinţei voastre de a avea Realizarea Sinelui. Puneţi mâna dreaptă pe inimă. Cum v-am spus, în inimă este reflectat Dumnezeu Atotputernic, ca Spirit.

Dacă deveniţi Spiritul, deveniţi propriul vostru stăpân. Acum coborâţi mâna dreaptă lucrăm doar pe partea stângă în partea superioară stângă a abdomenului. Apăsaţi cu putere. Acesta este centrul stăpânirii de sine. E în regulă? Acum mă auziţi? Acum, dacă sunteţi Spiritul, deveniţi propriul vostru maestru. Deci puneţi mâna

dreaptă pe partea superioară stângă a abdomenului. Acesta este centrul stăpânirii de sine. Cine face zgomot? Mă aud? Nu? Nu, este destul de tare. Nu mă auziţi? Bine, mulţumesc. Acum coborâţi mâna în partea inferioară stângă a abdomenului. Acesta este centrul cunoaşterii pure. Adică tot ceea ce acţionează asupra nervilor voştri, asupra sistemului vostru nervos central, este rezultatul acţiunii acestui centru, Swadisthana. Ridicaţi din nou mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului, în stânga. Apoi din nou va trebui să duceţi mâna pe inimă. Apoi duceţi mâna în unghiul dintre gât şi umăr şi întoarceţi capul spre dreapta. Acesta este centrul care se blochează atunci când vă simţiţi vinovaţi, şi faceţi boli grave precum spondilita sau, poate, angina. Acum vă rog să duceţi mâna dreaptă pe frunte şi să aplecaţi capul în faţă. Aici trebuie să iertaţi pe toată lumea, fără să vă gândiţi la cineva anume. Duceţi mâna dreaptă în spatele capului; aceasta este chakra Agnya, Agnya anterioară şi Agnya posterioară este lobul optic, dacă ştiţi. Apăsaţi în ambele părţi. Dacă vă simţiţi vinovaţi, acesta este centrul unde puteţi cere iertare de la Puterea Divină, asta e tot. Lăsaţi capul pe spate. Acum, întindeţi bine palma şi puneţi centrul palmei pe fontanelă, taloo, care era un os moale în copilărie. Aplecaţi capul cât de mult puteţi. Acum apăsaţi cu putere şi întindeţi bine degetele, apăsaţi bine şi mişcaţi pielea capului de şapte ori, încet, în sensul acelor de ceas. Acum, aşa trebuie să procedăm.

Încă de la început, există trei condiţii. Mai întâi, toţi trebuie să fiţi foarte încrezători că vă veţi primi Realizarea Sinelui, că veţi primi Realizarea Sinelui mă auziţi acum? să fiţi plini de încredere. În al doilea rând puteţi să-l faceţi să funcţioneze? a doua condiţie este să nu vă simţiţi deloc vinovaţi, pentru nimic. Noi, indienii, nu ne simţim atât de vinovaţi ca occidentalii. E o idee bună să nu vă simţiţi vinovaţi. Nu ascultaţi pe nimeni care vă spune că asta e greşit, că sunteţi aşa şi pe dincolo nimic de genul ăsta. Nimeni n-are de ce să vă judece. Deci, vă rog, nu vă simţiţi vinovaţi foarte important. Iar a treia condiţie este că trebuie să iertaţi pe toată lumea. Mulţi dintre voi o să spună că e greu, ceea ce e greşit. Cum v-am spus şi ieri, fie că iertaţi, fie că nu iertaţi, nu faceţi nimic. Prin urmare, de ce să nu iertăm pe toată lumea, altfel facem jocul celor răi. Deci, fără să vă gândiţi la cei pe care trebuie să-i iertaţi sau la cei pe care trebuie să vi-i amintiţi, încercaţi să spuneţi la modul general: „Iert pe toată lumea.” O să vă simţiţi mult mai uşuraţi. Spuneţi doar atât. E un mit, trăiţi cu un mit. Acum mă auziţi? Da. Cei din partea aceea mă auziţi? În spate, mă auziţi? Acum închideţi ochii. Puteţi să vă scoateţi ochelarii, pentru că nu trebuie să deschideţi ochii, până nu vă spun eu. Vă rog să vă scoateţi ochelarii. Dacă e ceva care vă strânge la gât sau la talie, vă rog... Dacă aveţi ceva ce s-a întâmplat? Dacă aveţi ceva trebuie să merg mai departe, asta urmează – ceva la gât sau la mijloc, ceva prea strâns, puteţi... Dacă aveţi tawis sau altceva, vă rog să le scoateţi, nu e prea bine. Sau, dacă aveţi vreun mala dat de vreun guru sau altcineva, vă rog să-l scoateţi, pentru că n-aţi venit aici ca să deveniţi sclavii nimănui, ci să deveniţi absolut liberi. Acum închidem ochii, cu toţii. Vă rog, închideţi ochii. Puneţi picioarele pe Mama Pământ, nu uitaţi asta, trebuie să puneţi ambele picioare, da. Acum închideţi ochii; să nu-i deschideţi. Acum îndreptaţi mâna stângă spre mine, aşezată în poală, iar mâna dreaptă puneţi-o pe inimă. Mâna stângă să fie deschisă spre mine, deschisă, ţineţi-o deschisă, îndreptată spre mine. Puteţi s-o ţineţi în... În inimă se află Spiritul. Întrebaţi-mă de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” E o întrebare fundamentală. Fără nicio sfială, vă rog puneţi această întrebare în inima voastră, de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” E un fapt: sunteţi Spiritul. Acesta este adevărul despre voi.

Acum, duceţi mâna în partea superioară a abdomenului. Pentru a deveni prasanna chitta... N-ar trebuie să fiţi prea serioşi. Vedeţi, nu e nimic serios. Trebuie să înţelegeţi, e nevoie să fiţi prasanna chitta. Uitaţi trecutul. Acum, aici trebuie să puneţi o altă întrebare, de trei ori: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Puneţi această întrebare de trei ori: „Sunt eu propriul meu guru?” Acest centru este creat de către toţi Satguru pentru ca voi

să vă stabilizaţi. Acum duceţi mâna dreaptă în partea inferioară stângă a abdomenului. Eu nu vă pot impune cunoaşterea pură. Restul este avidya; aceasta este vidya. Vidya, unde se află vida cunoaşterea. Trebuie să cereţi de şase ori: „Mamă, te rog, dă-mi cunoaşterea pură." Când cereţi cunoaşterea pură, Kundalini a voastră începe să se înalţe. Iar acum trebuie să ne hrănim centrii superiori cu încredere de sine. Aşadar ridicaţi mâna dreaptă în partea superioară stângă a abdomenului. Iar aici, cu deplină încredere, trebuie să spuneţi de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân." Vă rog să spuneţi asta cu deplină încredere. Să nu vă îndoiţi, sunteţi propriul vostru stăpân. Îndreptaţi, vă rog, mâna stângă spre mine, spre mine. Mulţi nu au mâna stângă îndreptată spre mine. V-am spus deja că adevărul în ceea ce vă priveşte este acela că nu sunteţi acest corp, această minte, aceste emoţii, aceste condiţionări, acest ego, ci sunteţi Spiritul pur.

Deci, acum vă rog să puneţi mâna dreaptă pe inimă, iar aici trebuie să spuneţi, cu încredere deplină: „Mamă, eu sunt Spiritul pur. Mamă, eu sunt shuddha Atma." Spuneţi asta cu încredere deplină. Acum ridicaţi mâna puţin, vedeţi, n-ar trebui să fie nici prea jos, ridicaţi-o corect, ca şi când v-aţi ridica inima. Ridicaţi-o! Această Putere Atotpătrunzătoare este puterea iubirii, este oceanul de cunoaştere, oceanul de beatitudine şi de compasiune. Dar mai presus de toate, este oceanul de iertare, şi tot ce credeţi că aţi greşit în trecut poate fi dizolvat cu uşurinţă în acest ocean măreţ. Deci, vă rog, ridicaţi mâna dreaptă în unghiul dintre gât şi umăr, şi duceţi-o mai mult spre spate. Aici trebuie să spuneţi de şaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt vinovat." Spuneţi asta de şaisprezece ori, vă rog. „Mamă, eu sunt nirdosh. Eu sunt absolut nirdosh". V-am spus deja că, fie iertaţi, fie nu iertaţi, nu faceţi nimic; este un mit. Dar atunci când nu iertaţi, le faceţi jocul celor răi şi vă chinuiţi singuri, în timp ce acela care vă chinuie este foarte fericit. Deci, acum duceţi mâna dreaptă la frunte de-a latul şi aplecaţi capul în faţă. Aplecaţi mult capul în faţă. Aici, trebuie să spuneţi din inimă, nu contează de câte ori. Dacă nu spuneţi, nu o pot face pe Kundalini a voastră să treacă prin această Agnya chakra contractată. Deci, vă rog, spuneţi cu toţii: „Mamă, iert pe toată lumea", în general, fără să vă gândiţi la cineva anume, vă rog. Acum, duceţi mâna în partea din spate a capului. Daţi capul spre spate, cât de mult puteţi. Fără să vă simţiţi vinovaţi, fără să vă număraţi greşelile, doar pentru propria voastră mulţumire, trebuie să spuneţi: „Putere Divină, te rog să mă ierţi, dacă am greşit cu ceva. O, Brahmachaitanya, te rog să mă ierţi, dacă am greşit cu ceva, cu ştiinţă sau fără ştiinţă." Trebuie să spuneţi asta din inimă, nu contează de câte ori.

Acum, întindeţi bine mâna dreaptă. Aşezaţi centrul palmei pe fontanelă, care era un os moale în copilărie. Întindeţi degetele cât puteţi. Aplecaţi capul cât de mult puteţi. Aici, din nou, eu nu vă pot sili să vă primiţi Realizarea Sinelui, prin urmare, trebuie s-o cereţi. Rotiţi pielea capului de şapte ori, în sens orar, cerând: „Mamă, te rog, dă-mi Realizarea Sinelui." De şapte ori, vă rog. Nu vă mişcaţi atât mâna, cât pielea capului. Vă rog, apăsaţi cu putere. Întindeţi bine degetele. Dacă nu întindeţi bine degetele, nu puteţi apăsa. Acum, coborâţi mâinile, vă rog. Îndreptaţi ambele mâini spre mine. Priviţi-mă fără să gândiţi. Acum îndreptaţi mâna dreaptă spre mine, aplecaţi capul şi observaţi ce se simte. Nu-i urmăriţi pe ceilalţi, ci pe voi înşivă. Vedeţi dacă iese o adiere răcoroasă din fontanelă; vedeţi dacă e o adiere răcoroasă care iese din zona osului fontanelă. S-ar putea să fie şi adiere caldă; în mod deosebit, dacă n-aţi iertat, e posibil să fie o adiere caldă. Aşa că iertaţi acum. Acum îndreptaţi mâna stângă spre mine în acest fel. Aplecaţi din nou capul în faţă. Încercaţi să simţiţi, dar nu pe creştet, ci deasupra, unii simt la distanţă mare de cap. Încercaţi să simţiţi dacă iese din cap o adiere răcoroasă sau caldă. Deasupra fontanelei, nu foarte mult în faţă sau în spate, ci deasupra fontanelei, deasupra osului taloo. Iese? Din nou, îndreptaţi mâna dreaptă spre mine. Da! Aplecaţi-vă capul, aplecaţi-vă capul în faţă. Asta e!

Acum, trebuie să vă spun cum să folosiţi kavach-ul, ca să vă protejaţi este foarte important şi cum s-o ridicaţi pe Kundalini, este foarte important şi foarte simplu vă arată şi el. Puneţi mâna stângă aşa, în faţa voastră, iar mâna dreaptă trebuie să se mişte, în timp ce stânga urcă. Deci, trebuie vă voi arăta mai întâi, aşa. Urcă până deasupra capului, iar aici faceţi un nod. Acum repetăm, o facem corect. Începem de aici. Începeţi să duceţi sus mâna stângă. Pentru a o fixa pe Kundalini, duceţi mâna sus şi faceţi un nod; apoi din nou, al doilea. Faceţi al doilea nod. A treia oară trebuie să faceţi trei noduri. Acum vă rog să repetaţi: unu, doi, trei. Asta este! Acum kavach-ul. Trebuie să faceţi asta pentru protecţia voastră, în fiecare dimineaţă, înainte de a ieşi din casă şi înainte de culcare seara trebuie să vă puneţi atenţia aici să adormiţi. Îndreptaţi mâna stângă spre mine, astfel. Este Saadhe teen... trei spirale şi jumătate. Deci cum folosiţi kavach? Îndreptaţi mâna stângă spre mine, spre fotografie, puneţi mâna dreaptă astfel mai întâi vă arăt. Apoi o ridicaţi astfel şi o coborâţi asta este jumătate. Apoi reveniţi asta este o dată. Din nou ridicaţi, din nou reveniţi doi. Din nou o ridicaţi, o coborâţi trei. Iar acum aduceţi înapoi doar pe jumătate deci de trei ori şi jumătate. Acesta este bandhan-ul, este kavach, kavach-ul protecţiei. Veţi mai învăţa multe lucruri, cum să folosiţi această putere din mâinile voastre. Acum, vă rog, toţi cei care aţi simţit o adiere răcoroasă sau caldă în palme sau ieşind din fontanelă ridicaţi amândouă mâinile. Toţi cei care aţi simţit, vă rog ridicaţi amândouă mâinile. E o mică problemă la ficat, dar se rezolvă, nu-i nimic.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Prin urmare, Madras ar trebui să devină acum Mama Raas, ceea ce înseamnă că Mama este completă; trebuie să atingeţi acel nivel. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! Iar şi iar vă spun, fiţi umili şi veniţi la centru. La centru se află nişte sahaja yoghini foarte buni. Vă vor spune totul cu mult drag. Dar, vă rog, veniţi, daţi atenţie Sinelui vostru şi cunoaşteţi totul. Anul viitor voi veni din nou în Madras.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1992-0927, Navaratri Puja Day 1, 10th Position

Navaratri Puja, 27 septembrie 1992 Cabella, Italy

Astăzi este prima zi de Navaratri. Când am constatat că ploua şi erau tot felul de probleme, iar Vishnumaya sugera unele lucruri, am consultat calendarul şi, în mod surprinzător, în calendar scrie că până la ora cinci şi patruzeci şi cinci nu este auspicios. Este neauspicios. Numai după cinci şi patruzeci şi cinci începe să fie bine. Imaginaţi-vă, conform calculelor, era corect ca după cinci şi patruzeci şi cinci să aibă loc această puja, după ora cinci şi patruzeci şi cinci. Cu alte cuvinte, prima zi de Navaratri începe în Italia sau în Europa după ora cinci şi patruzeci şi cinci. Trebuie înţeles că chaitanya înfăptuieşte totul şi că ea sugerează totul; deoarece eu nu văzusem ceea ce se cheamă tithi (timp auspicios), dar am simţit şi am spus că o să facem puja seara. După aceea am zis: „Să vedem asta", şi aşa era.

Există foarte multe lucruri pe care trebuie să le vedem, în sensul că puteţi verifica tot ce v-a fost revelat. De exemplu, cu mult timp în urmă am afirmat că chakra Mooladhara este constituită din carbon, atom de carbon, pe care dacă-l priviţi de la stânga spre dreapta de la dreapta spre stânga, în stânga nu vedeţi altceva decât swastika. Dacă-l priviţi de la stânga spre dreapta, vedeţi Omkara. Iar dacă îl priviţi de jos în sus, vedeţi alfa şi omega. Christos a spus: „Eu sunt alfa şi omega". Swastika devine Omkara şi, de asemenea, Christos. Se poate vedea asta foarte clar. Avem o imagine foarte frumoasă a acestui lucru, avem o înregistrare şi am vrut să vedeţi toate acestea, dar nu ştiu cum am putea reuşi aici. Dar am vrut să vedeţi cu toţii; este atât de evident. Prin urmare, alfa şi omega, precum şi aceste simboluri matematice, ne-au parvenit din interior, de la Divin. Nu le-am creat noi, au fost descoperite de nişte matematicieni care au fost suflete realizate şi care au utilizat alfa şi omega. Este uimitor să vezi cum atât de clar swastika a devenit Omkar, iar Omkar a devenit mai apoi alfa şi omega. Iată că în Sahaja Yoga totul este palpabil şi poate fi verificat.

Astăzi o veneraţi pe Durga sau toate cele nouă forme ale Zeiţei. Ea a venit de nouă ori pe acest Pământ să lupte cu toţi cei care-i distrugeau pe căutători, care încercau să le facă viaţa un iad. Şi aceşti sfinţi torturaţi, când au adresat rugăciuni Zeiţei deoarece niciunul dintre zei nu putea face nimic, iar Sadashiva nu intervine niciodată în acţiunea Zeiţei au venerat-o pe Bhagawati, iar ea s-a încarnat de nouă ori, potrivit cu nevoile vremurilor. De fiecare dată o vedeţi confruntându-se cu oameni extrem de aroganţi, îndărătnici, care se cred buricul pământului. Iar bhaktas sunt torturaţi de aceşti rakshasas îngrozitori şi îndărătnici. În India, când se face horoscopul cuiva, există trei categorii de oameni: una e cea a devas, numiţi dev, a doua e cea a manavas, adică fiinţe umane, iar a treia este cea a rakshasas. Cred că v-am luat pe toţi din catogoria dev, pentru că nu v-aţi fi putut dedica Sahajei Yoga cu atâta seriozitate, dacă nu eraţi acolo. În fond, de ce m-aţi crede când afirm că a existat Durga şi a existat acel lucru, iar ea a înfăptuit asta şi asta? Nu înseamnă că părăsiţi o credinţă ca să vă aruncaţi într-o altă credinţă; nu-i aşa! E un fapt dovedit simţiţi. De exemplu, când o ridicaţi pe Kundalini la inimă centru, dacă simţiţi un blocaj la inimă centru, trebuie să rostiţi numele Jagadamba. Până nu-i rostiţi numele, inima nu se deschide. Şi eu, când vă curăţ inima centru, trebuie să spun: „Acum sunt cu adevărat Jagadamba" şi atunci se trezeşte Jagadamba din interiorul vostru. Acum voi aţi verificat asta mult mai mult decât au făcut-o oamenii de ştiinţă. Oamenii de ştiinţă abordează lucrurile dinspre exterior şi nu ajung la concluzii definitive.

Dacă aveţi o problemă, o rezolvă; o altă problemă ei rezolvă probleme, dar nu cunosc elementele de bază, care sunt problemele şi unde se află soluţia. În vreme ce voi vedeţi că, odată ce Amba, această Kundalini, care este reflectarea Duhului Sfânt, a lui Adi Shakti în interiorul vostru, se înalţă prin diferite chakre, le dă putere, pentru că ea este puterea, ea este Shakti. Ea este puterea dorinţei lui Sadashiva. Este puterea desăvârşită a lui

Sadashiva. Şi astfel ea dă putere pe deplin fiecărei chakre, putere prin care toate aceste chakre sunt iluminate şi toate zeităţile sunt trezite. Dacă n-am avea puterea vieţii, am fi ca morţi. Prin urmare, aceşti centri se trezesc atunci când primesc această putere, această Shakti. Aţi văzut asta, puteţi face şi voi. Totul este palpabil şi puteţi verifica. V-am spus că ea rezidă în inima centru. Priviţi cum este situată inima centru este foarte interesant de văzut. Ea este Jagadamba. Dar Amba, însemnând forma pură a puterii, se găseşte în osul triunghiular, sub forma lui Kundalini. Însă în formă de Jagadamba, ca Mamă a Universului, ea se găseşte în inima centru. Această inimă centru este foarte importantă.

V-am spus deja la un copil de până la doisprezece ani, acest centru produce ganas. Ganas sunt lucrătorii de pe partea stângă. Sunt ca... putem spune că Sfântul Mihail este conducătorul lor, însă regele lor este Ganapati, Ganesha. Primul lucru făcut de ea a fost ghatasthapana. Ghatasthapana înseamnă l-aţi făcut aici acum, acesta e ghatasthapana (vas cu nucă de cocos). Acesta este kumbha. Ea a creat mai întâi acest kumbha: este osul triunghiular. Asta este prima ei acţiune, aceea de a institui Mooladhara voastră. Aşa a instalat inocenţa în interiorul vostru. La început a instalat inocenţa în interiorul vostru. A aşezat această ghata, în care stă acum sub forma lui Kundalini. Deci primul lucru a fost s-o aducă pe Kundalini în osul triunghiular şi apoi să-l instaleze pe Shri Ganesha. Aceasta este prima acţiune, prin care tot ce va crea toate universurile, Pământul, totul orice va crea să fie plin de inocenţă. Priviţi pietrele, sunt inocente. Dacă loviţi o piatră, simţiţi lovitura, deşi ea nu se ridică să vă lovească. Este inocentă. Priviţi râurile, sunt inocente. Tot ce a fost creat ca materie are inocenţă. N-are viclenie, nu manipulează, n-are agresivitate nimic de acest fel. Are inocenţă, însemnând că se află sub stăpânirea deplină a lui Dumnezeu Atotputernic. Nu are liber arbitru să facă ce doreşte.

Tot ce se creează se află sub controlul deplin al lui Dumnezeu Atotputernic şi de aceea lucrurile sunt am putea spune că sunt inocente, pentru că n-au liber arbitru să facă ce doresc. Apoi priviţi de asemenea animalele, şi ele sunt inocente, cu foarte puţine excepţii. Majoritatea sunt inocente, inocente în sensul că sunt denumite pashu, adică se află în totalitate sub controlul, pasha, lui Dumnezeu Atotputernic. Un tigru se comportă ca un tigru, iar un şarpe se comportă ca un şarpe. Dar în ce-i priveşte pe oameni, unul se comportă ca un tigru, mâine ca un şarpe, iar poimâine ca un vierme. Nu există statornicie. De aceea nu se poate spune că omul ăsta este azi tigru, aşa că mâine n-o să fie şarpe. Ei au liberul arbitru să-şi schimbe personalitatea. Sunt liberi. Nu este de datoria lui Shakti să-şi facă griji. Este ceva deja creat, ei există, sunt existenţi, au un scop şi de aceea se află aici. Iar scopul este unul singur: să susţină fiinţele umane, pentru că vă situaţi în punctul cel mai înalt al evoluţiei.

Prin urmare, ea a făurit toate aceste lucruri numai ca să fiţi creaţi voi şi, în final, să vă primiţi Realizarea Sinelui, să aveţi un sens în viaţă, să vă conectaţi cu Puterea Atotpătrunzătoare, să intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Totul este munca ei. Putem spune că ea a venit de nouă ori, iar a zecea oară se presupune că dă tuturor Realizarea. Dar la a zecea venire toate aceste trei puteri sunt reunite, şi de aceea este numită Trigunatmika. De aceea Buddha a spus Matreya adică trei Mame laolaltă. Aşadar când această Putere începe să acţioneze, deţine controlul asupra celor trei canale şi a celor şapte centri un control deplin, astfel că fără permisiunea sau fără a rosti numele acestei Puteri, nu puteţi dobândi nimic. Aşa stau lucrurile, şi aici dau greş oamenii, căci ei au liberul arbitru şi nu ştiu de ce să se supună cuiva sau de ce să asculte de cineva şi de ce să accepte pe cineva.

De aceea, deşi trebuie să vi se dea Realizarea Sinelui, misiunea este foarte dificilă, pentru că nu sunteţi obişnuiţi cu o situaţie în care nu trebuie să vă folosiţi liberul arbitru. În special în ţările occidentale, oamenii pot alege până şi felul cerealelor. Mi s-a spus că în America există 126 de feluri de cereale. Dacă faceţi astfel de lucruri absurde, cu siguranţă egoul vă explodează şi vă închipuiţi: „Avem dreptul să decidem singuri". Şi nu puteţi accepta că cineva vă spune că asta nu e bine şi asta nu e bine. Aceeaşi Putere a fost trezită acum în Paramachaitanya. Această trezire din Paramachaitanya înfăptuieşte o muncă minunată, care se poate vedea limpede. Mai întâi, aţi văzut fotografiile mele. Când vedeţi fotografiile mele sunteţi uluiţi, sunteţi surprinşi. Vreau să spun că nici eu însămi nu ştiu ce face Paramachaitanya. Este atât de activă, încât tot timpul face ceva

ca să vă convingă de adevăr. Dacă ar fi fost la fel de activă pe vremea lui Christos, ar fi fost mult mai bine. Dar a trebuit să fie aşa, deoarece fiinţele omeneşti sunt lucrul cel mai greu de mânuit. Li s-a dat libertate. Veţi fi surprinşi, dar libertatea le-a fost dată şi lui Adam şi Evei, însă trebuie să înţelegem cum a fost ea dobândită.

Din Biblia gnosticilor reiese ce vă spuneam, anume că şi Adam şi Eva erau ca nişte pashus, sub controlul deplin al lui Dumnezeu fără niciun liber arbitru. Ar fi trăit goi în grădina Edenului, nici nu le-ar fi trecut vreodată prin cap să cunoască ceva mai mult de-atât, doar să mănânce şi să trăiască precum animalele. Erau exact ca animalele. Atunci Shakti însăşi a luat înfăţişarea unui şarpe, şi s-a dus şi le-a spus: „Trebuie să mâncaţi din fructul cunoaşterii". Ea dorea ca ei să evolueze. N-a fost ideea lui Dumnezeu Atotputernic, căci ai mult de furcă să faci aşa ceva, după cum ştiţi. El s-a gândit: „La ce bun să am aşa bătaie de cap prin preajmă?" Dar Shakti îşi cunoaştea propriul fel de-a fi. Ştia că e în stare să facă o mulţime de miracole şi că-i poate face pe oamenii aceştia să înţeleagă cunoaşterea şi poate să-i facă să fie cu adevărat cunoscători. Aşa că a spus: „Trebuie să mâncaţi acest fruct şi trebuie să încercaţi să dobândiţi cunoaşterea". Astfel a început o nouă rasă de oameni, care dorea să ştie ce este cunoaşterea. Aţi văzut că înainte au existat tot felul de oameni primitivi. Apoi au început să evolueze fără încetare.

Trebuie să spun că primul act de creaţie care a avut loc înainte de asta a fost făurirea unor creaturi superioare, concepute de Adi Shakti, în vederea planului de ansamblu. Astfel i-a creat pe Brahma, Vishnu, Mahesha, a creat lokas-urile lor, ambianţa lor sau, se poate spune, domeniile lor. Astfel s-a făurit tot acest plan, cum se pot face din aceste animale suflete realizate, din animale fiinţe omeneşti şi din fiinţe omeneşti suflete realizate. Asta era o mare problemă. Aşa au creat după cum ştiţi, Vishnu îşi avea propriul loka, Mahesha îşi avea propriul loka şi Brahmadeva îşi avea propriul loka. Ei au decis împreună cum să procedeze mai bine, deoarece aceste trei canale au fost create în fiinţele umane mai târziu. Din cele trei canale au apărut cele trei Shaktis: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Fiecare a dat naştere la doi copii, o shakti şi un frate, şi au avut loc căsătorii între ei şi aşa mai departe, într-un fel căsătorie nu în sens omenesc, nu în sens omenesc am putea spune, ci energia a fost dată bărbatului potenţial. Astfel femeia, reprezentând energia, a fost dăruită unui bărbat. Toate aceste lucruri au avut loc şi aceştia au decis să acţioneze în fiinţele umane. Aşa s-au petrecut lucrurile, că prima acţiune, într-un fel sau altul, a fost foarte eficientă în India. Sau poate că au ales India, deoarece în India clima este atât de bună. Vreau să spun că ştiţi desigur că sunt şase anotimpuri. Acolo nu plouă oricând, pe neaşteptate, ca la Londra unde trebuie să jucaţi şi fotbal cu umbrela deasupra capului!

În India există exact şase anotimpuri şi sunt foarte bine echilibrate. De aceea, în India, acestei Paramachaitanya i se mai spune ritambhara pragya nu aici, aici nu-i putem spune astfel. Ritambhara pragya înseamnă cea care este cunoaştere; pragya înseamnă cunoaşterea iluminată, cea care face anotimpurile. Aici ritambhara pragya este dată peste cap. Nu înţelege nimic din cauza felului de-a fi al oamenilor. Sunt atât de zăpăciţi, aş zice, încât aici chiar şi natura s-a zăpăcit şi nu poate înţelege cum să se comporte cu astfel de fiinţe umane este o realitate. Dar în India există şase anotimpuri, iar aceste şase anotimpuri sunt foarte clare. Cei de aici n-au studiat astrologia indiană, ci au propria lor astrologie eu, desigur, n-am încredere în ea. Dar la nivel uman se poate observa cum descriu indienii şi cum spun cu exactitate când va ploua, când nu va ploua; ce anume se va întâmpla, cutare lucru se va întâmpla. Chiar şi despre stele, că urmează să vină cutare stea. Asta se face de mii de ani. Se spune cu exactitate în ce moment care stea se va apropia, ce stele guvernează astăzi, şi care stea va fi mâine. Toate aceste lucruri au fost studiate în acele timpuri din vechime. Când mă uit la ce este aici nu cunosc situaţia de atunci din ţările occidentale, dacă existau fiinţe umane sau nu, nu ştiu. Însă din punct de vedere istoric, cred că nu era un loc foarte dezvoltat.

Apoi s-au făcut toate aceste pregătiri, iar fiinţele umane au fost făcute să înţeleagă că există Dumnezeu. Sfinţii au fost respectaţi mă refer la India sfinţii adevăraţi au fost respectaţi, iar ei au făcut diferite constatări. Când citesc scrierile lui să zicem Adi Shankaracharya, sunt uimită cum de ştie el atât de multe lucruri despre mine.

Ştie cum arată genunchiul meu, ştie câte încreţituri am pe spate, câte vreau să spun că este uluitor cum ştie acest om totul despre mine. Aceasta înseamnă că m-a putut contempla prin puterea meditaţiei nu m-a văzut nicicând. Descrierea şi totul sunt perfecte. Dacă rostiţi cele o mie de nume ale Zeiţei, cele o mie de nume ale Zeiţei sunt extrem de exacte. Vreau să spun că le puteţi verifica la mine, eu sunt exact aşa. Indiferent cum este, bun sau rău, orice se spune despre mine se găseşte acolo, e un fapt. Iar nivelul de cunoaştere al acestor oameni este absolut remarcabil: cum au ştiut ei că Zeiţa e aşa? Anumite aspecte ale mele, pe care nici eu nu le ştiu, există, şi ei le-au descris. Este foarte surprinzător. Puterea meditativă a celor din India a fost extraordinară. Motivul a fost acela că anotimpurile noastre erau disciplinate, oamenii sunt disciplinaţi. În India, majoritatea oamenilor se scoală dis-de-dimineaţă, fac puja, tot, fac baie şi se duc la muncă, vin acasă, stau alături de familie, iau masa, apoi cântă cântece şi bhajanuri, după care se culcă în mod obişnuit. Foarte disciplinaţi. Nu se duc în concediu, nu se îmbată sau altceva. În mod obişnuit, într-o familie, fără îndoială, dacă cineva bea e dat afară din casă. E osândit ca un lepros. I se spune daruda, adică beţivan.

Şi în zilele noastre mai sunt unii care beau, dar şi ei ascund acest lucru. Nimeni nu bea în prezenţa altora. Nu ştiu, s-ar putea ca influenţa lor să crească şi lumea să înceapă să bea în văzul tuturor, dar în mod normal nu se face asta. Aşadar, pentru că aceste şase anotimpuri au fost într-o ordine strictă, am ştiut ce să facem, când anume şi cum să facem. Oamenii puteau trăi în junglă. În Anglia, ca să ieşi din casă, îţi trebuie cincisprezece-douăzeci de minute: trebuie să-ţi pui pantofi, şosete, haină, lenjerie una, alta. Altminteri nu poţi ieşi din casă. În plus, pleci dintr-un loc şi când ajungi în altul, constaţi că plouă cu găleata, n-ai nimic la tine şi te udă până la piele. Dar în India nu-i aşa. Totul este atât de echilibrat, încât, atunci când veniţi toţi veniţi în timpul iernii aţi văzut cum este. Nu plouă pe neaşteptate, nu se întâmplă asta într-un moment nepotrivit. Poţi sta afară cât doreşti. Aşa că aceşti oameni au putut trăi în junglă, în sensul că noi nu prea ţineam la ideea de comfort. Puteau locui într-o căsuţă modestă: un pic de adăpost de soare şi adăpost de ploaie, în anotimpul ploios atât. Şi aveau foarte puţine nevoi de trai. Iar noi nu foloseam obiecte din plastic, adică pe vremea aceea nu existau materiale plastice, dar nici acum nu folosim plastic. Aveam puţine thalis şi lucruri. O familie puţin numeroasă avea doar thalis, care erau tot timpul în familie.

Constat că acum totul e atât de diferit. Vedeţi, când trăieşti modest, nu extragi toată bogăţia Mamei Pământ. Nu există probleme ecologice. Dar când aveţi, după cum spuneţi, atât de multe pahare pentru una, atât de multe pahare pentru alta toate aceste lucruri pe care le produceţi n-au nicio valoare estetică şi nicio durabilitate. Când aveţi munţi de materiale plastice care nu pot fi arse, care nu pot fi aruncate dacă le arunci în mare, plutesc există astfel de probleme. Astfel că această Shakti, care acţiona în acele timpuri, se afla în ei pentru a-i face căutători; pentru că ei n-aveau nimic altceva de făcut, după cum ştiţi. E în regulă: ai ce mânca, ai un loc unde să dormi, gata nu era mult de făcut, trăiai foarte fericit. Având acest comfort, în sensul că pe atunci nevoile erau foarte puţine, oamenii aveau timp, foarte mult timp. Şi ce făceau cu acest timp? Nu se duceau, să zicem, să înoate sau la bal, nimic de genul ăsta. În acel timp meditau. Când a început obiceiul de a medita, oamenii au început să-şi dea seama ce este Puterea Divină, ce este Divinitatea, ce este Dumnezeu. De exemplu, vă spun, aici oamenii discută până şi viaţa personală a lui Christos şi afirmă tot felul de lucruri. Aşa ceva este cu neputinţă în India, nimeni nu face asta. Nici nu le trece vreodată prin minte cum de a avut Krishna şaisprezece mii de soţii. Trebuie să fi existat un motiv, la urma urmei El este Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu, tu eşti om. Cum L-ai putea cunoaşte pe Dumnezeu, de vreme ce prin El ai apărut? Nu se discută astfel de lucruri absurde aşa trebuie să fie.

Şi acum, când le-am spus că acestea sunt puterile lui, şaisprezece mii, au spus: „Da”. Apoi, cele cinci soţii au fost cele cinci elemente „Da”. El este Dumnezeu. Nimeni nu pune în discuţie aceste lucruri. Dumnezeu există cum poţi să-L înţelegi pe Dumnezeu? Mă puteţi înţelege pe mine? Nu puteţi. Încercaţi nu mă puteţi înţelege. E foarte greu. Aşa că nu-L puteţi înţelege, nu-L puteţi înţelege pe Dumnezeu. Vă rog să înţelegeţi un lucru, anume că e cu neputinţă să-L înţelegi pe Dumnezeu. Dar puteţi fi în conexiune cu Dumnezeu, vă puteţi afla în

compania lui Dumnezeu, puteţi fi binecuvântaţi de Dumnezeu, puteţi fi îngrijiţi de Dumnezeu, puteţi şti o mulţime de lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L puteţi înţelege. Acesta este un alt lucru care trebuie ştiut: că nu puteţi înţelege de ce face Dumnezeu aceste lucruri, de ce face una, de ce face alta. Nu puteţi înţelege şi nici nu puteţi explica. Aici cineva poate chiar să întrebe: „De ce-a făcut El swastika?" Apoi: „De ce-a făcut El Omkara?" Vreau să spun că aici oamenii sunt atât de aroganţi, încât pot chiar să-L întrebe pe Dumnezeu: „De ce există?" Până acolo pot merge, vedeţi, nu e nimic surprinzător. Această aroganţă, acest ego ne-a orbit faţă de Dumnezeu. Ne considerăm grozavi, suntem foarte îndărătnici şi nu ştim mare lucru despre asta. Această Putere, această Shakti este cea care v-a dat Realizarea Sinelui şi care vă va da şi Realizarea lui Dumnezeu. Dar nici aşa nu-L veţi înţelege pe Dumnezeu.

Trebuie să mergeţi mai presus de Dumnezeu pentru a-L înţelege. Cum Îl veţi înţelege? Să zicem că ceva se află sub voi, îl puteţi înţelege. Dar ceva de deasupra voastră, cum veţi înţelege? Presupunând că cineva se află jos, în Cabella, şi vrea să înţeleagă cum este casa mea, înţelege? Trebuie să meargă mai sus de Cabella, ca să-mi vadă casa. Prin urmare, nu putem înţelege sursa din care am purces. Nu putem judeca, nu putem spune de ce; este voia lui Dumnezeu, dorinţa lui Dumnezeu indiferent ce face El. Ceea ce trebuie să afirmăm este că, oricare ar fi dorinţa Lui, suntem fericiţi cu asta. Iar puterea care se află în voi este Amba, este puterea dorinţei lui Dumnezeu Însuşi. Indiferent care este dorinţa voastră înseamnă că dorinţa Lui este să intraţi în Împărăţia Lui. Acum intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Apoi Shakti vă aşază în diferite locuri frumoase, unii stau în Inima lui Dumnezeu, unii stau în Sahasrara lui Dumnezeu, în Împărăţia lui Dumnezeu. Acum trebuie să vă asumaţi propria putere. De Navaratri, ar trebui să înţelegeţi că am trecut pragul şi ne aflăm în a zecea poziţie, la care e necesară asumarea. V-am spus de multe ori, să credeţi acum că sunteţi sahaja yoghini. Să credeţi că sunteţi, aţi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu-L puteţi judeca pe Dumnezeu, nu puteţi spune de ce face Ea una, de ce face Ea alta, de ce face El asta. Nu puteţi spune este cu totul altceva. Dar când sunteţi aşezaţi acolo, nu e o întrunire, nu e un fel de dispută politică, nu. E că aţi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu, sunteţi binecuvântaţi de Dumnezeu, îngrijiţi, ocrotiţi, hrăniţi şi vi se dă cunoaşterea.

Dar încă mai trebuie să se diminueze această aroganţă că putem înţelege de ce se întâmplă. Pentru noi este foarte importantă umilinţa; altfel această putere nu vă poate purta mai departe. Acum, că a traversat Sahasrara, această putere trebuie să meargă mai sus şi mai sus. Pentru asta, trebuie mai întâi să fiţi umili. „Umili" nu înseamnă ceva precum umilinţa prefăcută a unui om de afaceri sau a unui politician. E o stare de umilinţă aflată în inima voastră, adică: „Doamne, nu vrem să Te înţelegem, căci eşti mult prea mare. Dar îngăduie-ne să ne cunoaştem pe noi". Atunci veţi fi uimiţi constatând că v-a făurit după chipul şi asemănarea Lui. Asta înseamnă că v-a dat toate puterile. El v-a făurit. Dacă El v-a făurit, voi nu-L puteţi făuri. El este sursa, voi nu-L puteţi făuri. El v-a făurit după chipul şi asemănarea Lui. Voi puteţi să-i făuriţi pe alţii după chipul şi asemănarea Lui. Aceste puteri se află în voi. Însă primul lucru pe care trebuie să-l aveţi este disciplina interioară care lipseşte. Oamenii nu se pot disciplina singuri adică, dacă nu se pot stăpâni pe ei înşişi, cum îi pot stăpâni pe alţii? Lipsa disciplinei înseamnă că nu vă puteţi controla pe voi înşivă. Prin urmare, disciplina înseamnă să vedeţi mai întâi dacă vă stăpâniţi pe voi înşivă, deoarece acum vă aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Aţi văzut filmul „Mr. Bean", în care era înfăţişat un prostănac? Ceea ce se întâmplă când veniţi acum la curtea Zeiţei, când aţi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu, este că sunteţi aşezaţi pe tron, într-un mod foarte demn. Însă, vedeţi, voi începeţi să vă comportaţi ca Mr. Bean. Nu ştiţi cum să staţi la locul vostru, vreţi să staţi pe de lături, vreţi să staţi pe perete sau să faceţi tot felul de lucruri. Nu există disciplină.

Trebuie să fiţi disciplinaţi. Unde sunteţi aşezaţi? Staţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Aşa că ar trebui să aveţi acea demnitate, ar trebui să aveţi acea afecţiune, ar trebui să aveţi acea compasiune, trebuie să aveţi acea iubire şi acea dăruire. Dacă acestea nu există, puterea este inutilă, căci voi sunteţi vehicolul acelei puteri. Dacă trebuie să iau apă, am nevoie de un pahar gol la interior. Dacă e deja plin de ego, ce poţi pune în el? Sau dacă e o piatră, nu se poate bea apă din aşa ceva, trebuie scobită o adâncitură în care să puneţi apă. Prin urmare, dacă sunteţi deja plini de idei proprii, de păreri care vă convin, de propriul progres sau ce-o fi, numai cu asta, nu vă

puteţi înălţa foarte sus. Acolo trebuie să vă abandonaţi cu totul, spunând: „Mamă, indiferent care este dorinţa ta, noi nu vrem să avem nicio dorinţă proprie”. Atunci va acţiona dorinţa lui Dumnezeu. Vreţi să acţioneze pentru voi Kundalini, care este dorinţa lui Dumnezeu, nu dorinţa voastră, care este independentă de dorinţa voastră, însă e cea care-o să vă îndeplinească absolut toate aşa-zisele dorinţe, fără ca măcar să ştiţi. Se întâmplă miracole după miracole, atât de multe miracole, încât acum nu ştim cum să elaborăm cartea tocmai despre miracole. Dar aceste miracole vi se întâmplă, pentru că sunteţi suflete realizate.

Atenţia voastră ar trebui să fie bună, trebuie să vedeţi şi să vă faceţi introspecţia: „Mă aflu în Împărăţia lui Dumnezeu. Care este starea mea acum? Merită ea asta? Eu merit? Mă comport la fel sau încă nu cred?” Dacă nu credeţi, cum vă puteţi înălţa? „A crede” înseamnă că aţi văzut ceva, aţi cunoscut ceva palpabil, aţi avut experienţa lui. Încă nu sunteţi abandonaţi. Dacă vă lăsaţi în voia lui Dumnezeu, va avea grijă de toate. N-o să vă dezamăgească niciodată, fără îndoială. Şi totul, toate lucrurile care par ca nişte munţi de greutăţi şi piedici le veţi depăşi, aşa cum trece un avion pe deasupra. Nu veţi mai avea nicio problemă vreodată. Încă un lucru pentru azi; sunt foarte fericită că această puja este făcută de oameni dintr-o ţară în care disciplina este foarte importantă, şi anume Elveţia. Însă disciplina lor este pentru lucruri rele, nu bune. De exemplu, au armată. Cine se duce în acel loc îndepărtat, vedeţi, ca să-i atace? Nimeni. De ce au armată? Şi stagiu militar obligatoriu, ştiţi? Pentru că au jefuit banii altora şi-i ţin acolo, ca nişte pungaşi. Toţi banii ăştia se află în băncile lor, iar ei se tem că oricând ar putea să apară cineva care să pretindă banii şi ar putea începe să folosească puterea de distrugere împotriva noastră. Pentru că fac ceva rău, au o armată de frică, numai de frică. Nu e nevoie de nicio armată acolo. Însă toţi trebuie să se ducă să facă stagiul militar şi să se alăture armatei, pentru că sunt hoţi de cea mai joasă speţă.

Apoi, în al doilea rând, sunt în mare măsură sclavii ceasului, pe care l-au creat fiinţele umane, nu Dumnezeu. Aşadar ceasul este important, deoarece ei fac ceasuri. Dacă ei produc ceasuri, dar nu sunt sclavi ai ceasurilor, cine le va cumpăra ceasurile? Se spune: „Ce folos că aveţi ceasuri cu toţii, şi cum sunteţi?” Aşa că sunt foarte disciplinaţi. Nu numai atât, dar, de-a dreptul exagerat, după cum au arătat ieri, se dau în vânt după curăţenie. Unele dintre fetele care s-au căsătorit trebuie să spun că-mi pare rău să amintesc asta, dar aşa e erau din Elveţia, iar relatările despre ele sunau cam aşa: „Mamă, cu siguranţă erau menajere sau chelneriţe”. Am spus: „De ce?” „Când cade ceva pe jos, ridică imediat şi curăţă acolo.” Chiar dacă ceva... E ca şi cum de exemplu, când sunt musafiri, musafirii stau pe scaune, dar ele n-au timp de conversaţie. Nici nu se pune problema să discute cu ei, deloc, sunt îngrijorate în permanenţă de cutare lucru, de faptul că asta se murdăreşte, aia se murdăreşte ca servitoarele. Vă puteţi imagina? Asta vine tot de la aceeaşi disciplină oribilă pe care-o au. Această disciplină nu este una divină. Natura nu este aşa. Priviţi natura, vedeţi cât e de frumoasă nu se simte niciun miros acolo. Aa! Dacă oamenii se duc şi locuiesc acolo, apar mirosurile. Însă acolo nu există miros. Natura are grijă de ea însăşi, se curăţă singură, face totul.

Deci există un moment potrivit pentru orice, totul trebuie făcut în tihnă. Vreau să spun, când e să faceţi curat în casă, faceţi curat în casă. Dar dacă atenţia vă e tot timpul numai la „curăţă asta, fă curat aici, fă ordine aici” nu sunteţi bune de nimic. Sunteţi ca un aspirator! Şi cine poate iubi o astfel de femeie care tot timpul e doar un aspirator? Dar, ştiţi şi asta, că Devi conţine toate extremele, iar aceasta este una dintre extreme. Iar la cealaltă extremă se află oamenii foarte murdari, ca în Anglia extrem de murdari, foarte murdari. Pot trăi cu tot felul de murdării, şi asta merge prea departe. Trebuie să fim undeva la mijloc. Curăţenia este pentru noi, nu noi suntem pentru curăţenie. Nu sunteţi plătite pentru asta, nu sunteţi servitoare. Trebuie să fie curat. Ne place aşa, de aceea facem curăţenie. Dar să nu fie aşa încât toţi să intre în panică din cauza ei, să fii în situaţia să nu ai timp să porţi o conversaţie cu cineva, să fii amabil cu cineva sau să nu ai nici timp să meditezi. Chiar şi când meditează, se uită în jur să vadă dacă nu cade ceva pe jos: „O, Doamne!” Şi se duc să adune. Nu m-ar mira să facă asta şi la biserică! Nu există nicio disciplină a meditaţiei nicio disciplină a meditaţiei, a muncii divine, nici

disciplina de a urma voia lui Dumnezeu asta nu există. Până când nu se manifestă disciplina, ceea ce faceţi este foarte lumesc şi prostesc, risipire inutilă a vieţii voastre. N-aveţi niciun simţ al demnităţii proprii.

Ca sahaja yoghini trebuie să avem disciplina meditaţiei. Această Putere, Amba, vă cunoaşte foarte bine. Vă cunoaşte trecutul şi ştie ce fel de om sunteţi. Odată ce începeţi să vă faceţi introspecţia şi să vedeţi în interior „ce este rău la mine?" şi să atingeţi starea de echilibru perfect, „ce am de făcut?" pentru asta, întâi de toate, trebuie să meditaţi. Nu există nicio alternativă, vă asigur, nu există nicio alternativă. Cineva a spus: „Mamă, nu mai mănânc asta, nu mai mănânc aia" nimic. „Mamă, fac aşa şi stau în cap" nimic. Trebuie să meditaţi, să meditaţi puţin dimineaţa şi puţin seara. Şi nu vă uitaţi la ceas când meditaţi. Timpul trebuie să fie pentru meditaţie, oricât ar fi el. Nu durează mult. Vreau să spun că am văzut femei cărora le ia atât de mult timp să se aranjeze, încât dacă aţi medita numai a zecea parte din acel timp, aţi fi... n-aţi mai avea nevoie de mult machiaj. Pielea vi se va îmbunătăţi, părul vi se va îmbunătăţi, faţa vi se va îmbunătăţi, totul va merge bine. Nu trebuie să folosiţi nimic, nu trebuie să folosiţi niciun parfum sau orice altceva, însuşi corpul vostru va fi plin de parfum. Totul vă va sta la dispoziţie.

Ceea ce avem de făcut mai întâi este să ne abandonăm dorinţei lui Dumnezeu. Pentru Sahaja yoghini este foarte important. Odată ce vă abandonaţi, toate problemele voastre se vor rezolva. Abandonaţi-vă şi problemele: „Las asta în seama Ta, Doamne, rezolvă-mi problema! Fă Tu asta!" Este o putere atât de exactă, atât de eficientă, extrem de eficientă. Şi mai presus de toate, vă iubeşte, are grijă de voi, vă iartă. Chiar dacă faceţi greşeli, vă iartă: „Bine, bine, va fi bine". Doreşte să staţi cu toţii cum se cuvine pe tronurile voastre, bucurându-vă de puterea voastră. Aşa că tot ce e necesar se face cu mare grijă. Aşadar Navaratri este acum cea de-a zecea zi de Navaratri, cea mai importantă pentru voi toţi, este cea în care Paramchaitanya devine activă. Ar trebui să ştiţi că prin activitatea ei a devenit foarte puternică, astfel că, dacă cineva încearcă să se poarte urât cu voi sau să vă supere „N-am absolut nicio grijă". Ea se va ocupa de problemă. Toate lucrurile rele pe care le-aţi făcut, toate karmele rele pe care le-aţi acumulat, veţi plăti pentru asta, fără îndoială. Dar dacă sunteţi suflete realizate, gata; nu mai sunteţi la nivelul acela.

Putem spune, de exemplu, că oamenii obişnuiţi pot fi incriminaţi, dar, presupunând că vă ridicaţi la statutul superior de rege, nimeni nu vă poate incrimina. Sunteţi mai presus de lege. În acelaşi fel se întâmplă şi cu voi, nimeni nu vă poate atinge, nimeni nu vă poate distruge şi nimeni nu vă poate împiedica progresul. Numai voi puteţi face asta. Nimeni nu-mi poate face mie vreun rău, niciun rakshasa nu-mi poate face vreun rău şi niciodată n-a putut. Dar voi puteţi să-mi faceţi rău, pentru că în această viaţă v-am luat în corpul meu şi acţionez în corpul meu sub toate formele, vă curăţ, totul, ceea ce este o sarcină dificilă. Dar numai la început s-a dus această Putere la Adam şi la Eva, spunându-le: „Trebuie să aveţi cunoaşterea". Prin urmare, promisiunea trebuie îndeplinită şi asta trebuie făcut, deşi e o misiune foarte periculoasă. Constat, mai ales în occident, că este foarte riscant să-i faci pe oameni să înţeleagă că sunt parte integrantă a întregului. Este o misiune foarte grea. Se spun lucruri mari de tot.

Am văzut că în zilele noastre oamenii scriu articole arătând că nimic nu este important, că ştiinţa este foarte limitată, că nu ne-a rezolvat problemele. Se scriu toate aceste cărţi voluminoase. Dar dacă le scrii că acum am descoperit ceva, nu vor să te vadă. Nu vor să te cunoască. N-au nicio legătură cu asta. Nu ştiu ce fel de căutători sunt; cu un ego atât de umflat în frunte, deşi sunt căutători. Ce caută? Egoul, balonul. Dacă aveţi un balon mare şi-l aruncaţi în apă, ce se va întâmpla? Balonul o ia pe ici pe colo, încolo şi-ncoace, n-are nicio destinaţie. În acelaşi fel, nici ei n-au nicio destinaţie, afirmând: „Noi căutăm, facem una, facem alta" fără nicio destinaţie, fără nicio înţelegere, fără niciun sens în viaţă oameni cu desăvârşire inutili. N-au nicio valoare. Trebuie să încercăm din răsputeri să salvăm cât de mulţi putem. Dar cei care nu vor să vină, nu trebuie, noi

n-avem nevoie. Ei trebuie s-o ceară, trebuie să se plece cu umilinţă şi să spună: „Vrem să venim la voi” numai atunci îi vom primi. Eu nu scriu nicio scrisoare nimănui: „Te rog, vino la programul meu”. Toţi aceşti guru obişnuiau să le scrie tuturor actorilor, muzicienilor şi celorlalţi. Eu nu scriu niciodată. Doar îmi fac publicitate, dacă vreţi să veniţi, puteţi veni. Nici această publicitate n-am dorit-o.

Aşadar puteţi vedea că am dus la îndeplinire promisiunea făcută cu mult timp în urmă, că veţi avea cunoaşterea. Iar voi aveţi cunoaşterea. Dar trebuie să vă identificaţi cu această cunoaştere şi trebuie să ştiţi că aveţi această cunoaştere şi că această cunoaştere poate fi dată altora. Şi putem să transformăm această lume într-o lume frumoasă şi să împlinim viziunea lui Adi Shakti. Cu acest scop v-a creat, cu acest scop v-a adus de la nivelul de om la nivel de supraom, şi asta este ce aveţi de făcut. Iar dacă astăzi mă veneraţi ca Jagadamba, să ştiţi că Jagadamba însăşi nu e nimic altceva decât Adi Shakti. Până când voi, oamenii, nu vă ridicaţi la acel nivel de autodisciplină în sens divin de exemplu, unii încă mai fumează: „O, nu-i nimic, ştii, suntem oameni obişnuiţi, se poate”. Bun, ieşiţi! Nu vă faceţi griji pentru astfel de oameni. O să rămână în urmă, oameni nefolositori, unde o să ajungă? Cred că vor atârna la porţile iadului, căci nici măcar acolo înăuntru n-a mai prea rămas loc. Ce se va întâmpla cu ei? Însă toate acestea stau la dispoziţia voastră.

Singurul lucru pe care trebuie să-l ştiţi este cum să vă controlaţi, cum să vă controlaţi simţurile. Nici în privinţa lucrurilor foarte mărunte nu ne putem controla. Dacă nu ne putem stăpâni propriii cai, cum putem ajunge la nivelul pe care trebuie să-l atingem? Aşa că nu vă risipiţi energiile cu toate aceste lucruri mărunte. Gândiţi-vă, trebuie să meditaţi, trebuie să vă înălţaţi şi trebuie să daţi şi altora. Asta este foarte posibil, dacă vă iubiţi cu adevărat pe voi înşivă. Dacă vă iubiţi pe voi înşivă, atunci trebuie să înţelegeţi: „Iată corpul meu, iată mintea mea, totul îmi este dat de Dumnezeu. Ce frumos este! Şi acum este atât de frumos, iar Dumnezeu îl va folosi pentru un scop atât de mare.” Aţi fost plămădiţi, aţi fost astfel făuriţi până la acest punct. Dar acum este liberul vostru arbitru şi cu acest liber arbitru trebuie să vă înălţaţi. Cu acest liber arbitru trebuie să înţelegeţi ce e de făcut şi cum să obţineţi acea stare. Naturii îi este specific să reacţioneze la lucruri. Natura reacţionează mereu la oameni. Natura nu are liber arbitru, dar Dumnezeu reacţionează. Şi când se manifestă reacţia lui Dumnezeu, constatăm că se petrec toate aceste lucruri. Aş vrea să ascultaţi înregistrarea discursului meu despre Vishnumaya, care explică foarte, foarte bine cum survin aceste calamităţi, de ce mor oamenii din cauza calamităţilor. A fost o prelegere foarte bună. Sper c-o veţi asculta cu toţii şi o veţi reasculta iar şi iar. Prelegerile mele nu trebuie să fie doar pentru o singură seară plăcută, ci trebuie să fie ceva ce încercaţi să înţelegeţi. Tot ce spun este adevăr, adevăr absolut, şi este un lucru subtil pe care nimeni nu l-a mai spus până acum.

Pentru că aţi primit Realizarea, pentru că sunteţi sahaja yoghini, vă pot spune asta.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1993-0411, Easter Puja

Easter Puja 11 Aprilie 1993 Magliano Sabina, Italy

Astăzi ne-am adunat cu toţii aici pe acest munte frumos pentru a sărbători învierea lui Christos. E foarte important pentru sahaja yoghini să înţeleagă acest măreţ eveniment al învierii Sale, prin care a dovedit că Spiritul nu moare. El era – El era Omkara, era Logosul şi era Spiritul, de aceea putea merge pe apă. Iar noi am realizat şi un film în care se poate vedea cum Mooladhara, care este reprezentarea clară a atomului de carbon, privită de la dreapta la stânga arată ca o swastika; iar de la stânga la dreapta se vede Omkara. Privită de jos în sus, se observă alpha şi omega. Asta dovedeşte fără putinţă de tăgadă că Isus Christos, după cum a spus: „Eu sunt Alpha şi Omega", dovedeşte clar că era întruparea lui Shri Ganesha. E dovada ştiinţifică pe care-o avem acum şi prin care le putem arăta celorlalţi că acesta este adevărul. Nu ştiu dacă în timpul lui Christos matematicienii cunoşteau Alpha şi Omega, dar cu siguranţă El ştia despre ce e vorba, atunci când a spus: „Eu sunt Alpha şi Omega." A fost o încarnare cu totul deosebită şi foarte importantă pentru ascensiunea noastră. Dacă El n-ar fi înviat, noi nu ne-am fi putut obţine înălţarea cu niciun chip. Aşa că El a avut o contribuţie majoră.

Învierea lui Christos este evidentă acum în propria voastră viaţă: ce eraţi înainte şi ce sunteţi acum; e aşa o schimbare, aşa o diferenţă, aşa o transformare. Sacrificiul Lui pe cruce şi propria Sa minunată înviere au creat o cale pentru ca noi toţi să atingem această nouă stare. În această stare lucrurile stau cu totul altfel pentru fiinţele umane decât pentru Christos. Christos era El Însuşi sfinţenia, era puritatea. Astfel că învierea Sa a fost doar la nivel fizic, putem spune, pentru că El nu avea nevoie de transformare, nu avea nevoie de nicio purificare. Ceea ce s-a întâmplat în cazul Lui a fost că a înviat din morţi ceea ce înseamnă că, fără spiritualitate, viaţa fiinţelor umane e ca o moarte, pentru că oamenii acţionează fără să înţeleagă deloc totalitatea, realitatea, adevărul absolut. Orice fac îi duce în final la propria distrugere. Chiar şi religiile instaurate de către aceste mari încarnări sunt într-un declin total. Nu găseşti nici urmă de viaţă religioasă la niciunul dintre acei oameni ce pretind că sunt singurii care pot reprezenta acele încarnări.

Dacă priviţi la nivel subtil, este şi foarte dureros că în numele acestor mari încarnări, oamenii fac tot felul de lucruri, se dedau la activităţi de neimaginat, deoarece n-au frică de Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu se fac toate aceste lucruri oribile peste tot în lume. Desigur aici, se poate spune că Biserica Catolică a fost demascată. Pretutindeni oamenii văd cum sunt date în vileag toate aceste lucruri neadevărate. Dar s-au folosit de toate aceste neadevăruri sub pulpana lui Dumnezeu, a spiritualităţii, a frumuseţii. Este modul cel mai eficient de a te ascunde. Toată cruzimea, toată violenţa, toată urâţenia aşa au reuşit. S-a ajuns până acolo încât nu mai găseşti în aceşti oameni nici cea mai mică urmă, nici măcar o spoială de viaţă religioasă. E ca şi cum toţi hoţii din lume, toţi impostorii din lume şi toţi intriganţii din lume au preluat controlul. Asta se întâmplă numai pentru că oamenii n-au urmat niciodată ce stă scris în toate cărţile şi în toate scripturile, şi anume că trebuie să-ţi cauţi Sinele. Nu s-a ţinut niciodată cont de îndemnul: „Trebuie să-ţi cunoşti Sinele." De câte ori a spus Christos: „Cunoaşte-te pe tine însuţi"? El a mai spus: „Trebuie să vă naşteţi din nou." aşa că imediat ei fac rost de un certificat: „M-am născut din nou", şi încep să profite de acest lucru. Dar nu se gândesc ce binefaceri le oferă asta în realitate. Cel mult or fi câştigat nişte bani, cel mult or fi dobândit nişte puteri mărunte; dar asta nu înseamnă nimic, dacă ne referim la ceea ce este înnăscut. Trebuie să-ţi fie milă de nebunia lor, de felul în care se raportează la viaţa lui Christos sau la viaţa altcuiva care avea un sistem de valori atât de nobil şi de măreţ pe când ei fac lucruri atât de josnice.

Acum, în Sahaja Yoga, voi v-aţi transformat. Aş spune că propria voastră Kundalini şi-a făcut munca. Totuşi diferenţa dintre voi şi Christos este că voi proveniţi din acel mediu, din acel mod de viaţă şi din acea mentalitate care vă distrugeau cu totul. Dacă priviţi acum, totul vă ducea spre distrugere. Aşa că atunci când

renunţaţi la ele, aceste lucruri încă mai persistă în voi, încă mai sunteţi afectaţi de ele. Chiar şi atunci când vă înălţaţi din ce în ce mai sus, descoperiţi deodată că sunteţi din nou traşi în jos în nişte situaţii ciudate, spre un soi de lucruri degradante. Desigur, uneori sunteţi şocaţi de voi înşivă; alteori acceptaţi aceste lucruri.

Deci pentru un sahaja yoghin este foarte important ca, după ce-şi primeşte Realizarea, să fie foarte introspectiv. În loc să vadă ce e rău la ceilalţi, trebuie să încerce să vadă ce e rău în interiorul lui. E foarte important să vă daţi seama cât de mult progresaţi în spiritualitatea voastră. Christos nu avea nevoie de asta, nici măcar nu era nevoie să-Şi facă introspecţia. El era mai presus de orice fel de degradare, pentru El era doar o transformare la nivel fizic, în sensul că a murit şi apoi a înviat. Dar în cazul nostru este cu totul altceva. Acum suntem sahaja yoghini, dar înainte eram fiinţe umane obişnuite. Nu aveam nicio lumină în interiorul nostru. Acum lumina pătrunde în noi, iar noi vedem lumina, apoi ce devenim? Trebuie să devenim lumina însăşi. Christos era lumina. El nu trebuia să devină. Deci trebuie să devenim lumina. Iar acum trebuie să aveţi grijă, pentru că pe parcurs lumina poate fi tulburată, se poate micşora sau se poate stinge cu totul.

Deci ducând voi înşivă lumina mai departe, primul lucru pe care trebuie să-l ştiţi este că nu e bine să vedeţi lumina asta înseamnă că încă nu sunteţi lumina. Voi trebuie să deveniţi lumina. Atunci când sunteţi lumina, puteţi vedea cu uşurinţă cum lucrează mintea voastră, ce idei vă dă, ce anume vă afectează mintea pe măsură ce vă înălţaţi. Este asta grija sau responsabilitatea pe care o aveţi? Sau asta provine din obiceiurile proaste pe care le aveaţi, că există o piedică în creşterea voastră ca personalitate spirituală? Aşa că trebuie să vă urmăriţi permanent şi să vedeţi cum progresaţi. E o călătorie foarte frumoasă o călătorie foarte, foarte frumoasă. Ieri am fost foarte încântată să ascult cântecul ruşilor despre călătorie călătoria lui Kundalini. E adevărat, fără îndoială, că sunteţi un suflet realizat. Iniţial nu eraţi un suflet realizat, dar acum sunteţi. Vă aflaţi într-un stadiu evoluat. Ceea ce ne dăunează acum e convingerea că suntem în perfectă stare şi nimic nu ne poate face rău, nimic nu ne poate trage în jos. N-o să vă ajute deloc dacă dezvoltaţi o astfel de mentalitate egoistă. Ce aveţi de făcut este să vă faceţi introspecţia tot timpul. La asta serveşte meditaţia, să vă daţi singuri seama cum să vă menţineţi pe drumul ascensiunii spirituale. Nimeni altul nu poate face asta pentru voi, e munca voastră individuală. Desigur, dacă mergeţi în colectivitate, ceilalţi ştiu imediat care chakre vi se blochează fără îndoială. Poate nu vă spun, poate nu menţionează asta, dar ştiu cu siguranţă că o anume chakră e blocată şi că persoana asta are cutare problemă. Însă ei înşişi nu ştiu unde anume au blocaje, care este problema lor. Aşa că, dacă cineva vă spune: „Cred că ai un blocaj la această chakră", n-ar trebui niciodată, niciodată să vă simţiţi prost, căci, dacă menţineţi chakra în acea stare, vă distrugeţi propria viaţă.

Deci ceea ce trebuie să faceţi când cineva vă spune: „Cred că la această chakră ceva nu e în ordine" este să-i fiţi recunoscători: „Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-ai spus." Ca o oglindă dacă vedeţi în oglindă că aveţi ceva pe faţă, puteţi să vă ştergeţi imediat. În acelaşi fel, dacă cineva vă semnalează ceva, trebuie să fiţi destul de maturi să vă daţi seama că e o mare binecuvântare că vi s-a indicat problema. De exemplu zilele trecute a avut loc o dispută între doi lideri. Întotdeauna când sunt doi lideri, au loc discuţii, întotdeauna. N-ar trebui să fie. Cei doi ochi nu se ceartă niciodată, două mâini nu se luptă între ele, cele două picioare nu se ceartă. Dar când sunt doi lideri, există mereu o problemă. Trebuie să existe întotdeauna un singur lider, altfel e o mare problemă. Aşa că cei doi discutau în contradictoriu înţelegeţi, doi lideri contrazicându-se între ei şi au venit la mine. Imediat am văzut că unul din ei avea blocaje foarte serioase. Am spus: „Întinde palmele spre mine." Când şi-a întins palmele spre mine, le-a retras imediat. „Ce s-a întâmplat?" A spus: „Am senzaţia de arsură, Mamă." I-am răspuns: „Asta e. Acum ştii ce nu e în regulă cu tine?" El a răspuns: „Sunt foarte impulsiv, ştiu. Sunt foarte egoist. N-ar fi trebuit să mă comport astfel." Dar, în acelaşi timp, s-ar fi putut simţi foarte prost pentru că i-am spus asta. Dar n-a fost aşa, pentru că e sahaja yoghin şi ştie ce e bine pentru el, ce e spre binele lui. Nu s-a supărat deloc. Dimpotrivă, mi-a fost atât de recunoscător: „Mamă, datorită dumneavoastră, mi-am dat seama de acest lucru. Altfel îl ascundeam mai departe în inimă." Problema e că ne-am dezvoltat foarte mult în interior şi am consolidat acest lucru. De asemenea, observ că în fiecare ţară avem o mare forţă colectivă. Putem da Realizarea la foarte mulţi oameni şi putem realmente aplica aceste adevăruri măreţe în viaţa noastră. Putem

face asta. Tot timpul ar trebui să încercăm să le aplicăm. Dar există un anumit aspect, de care n-ar trebui să fiţi foarte siguri: că aţi atins adevărul absolut. Trebuie să fiţi foarte atenţi la acest aspect.

Am văzut oameni care se înalţă foarte mult în Sahaja Yoga, ajung foarte sus, şi dintr-odată coboară foarte mult. Asta mă întristează foarte tare, extrem de tare. Motivul e că n-au încredere încredere în ei şi credinţă în Sahaj. Această credinţă lipseşte. Trebuie să aveţi încredere în voi şi credinţă în Sahaj. Sahaj înseamnă că există Puterea Divină şi această Putere Divină Atotpătrunzătoare are grijă de noi. Acum poate fi şi simţită, voi aţi simţit-o. Nu numai că spuneţi că există voi ştiţi că aşa este. Dar, chiar dacă ştiţi, asta n-a devenit o asemenea credinţă în interiorul vostru; şi aceasta este credinţa despre care a vorbit Christos. E credinţa ce vine dintr-o minte iluminată, nu e credinţă oarbă. Având credinţă oarbă, puteţi face greşeli, în timp ce având o credinţă iluminată, deveniţi extrem de puternici, extrem de puternici. Nu poate exista nicio problemă, când credinţa voastră este iluminată. Aşadar acum vedeţi în Sahaja Yoga mulţi oameni care sunt de neclintit, sunt foarte corecţi, sunt de mare valoare. Sunt asemenea acelor oameni care ştiu că stau pe o stâncă. Însă cei care nu sunt încă atât de stabilizaţi, sunt oameni care consideră că încă se mai risipesc pe un soi de valuri iluzorii ale acestei vieţi. Stâncile au fost acolo dintotdeauna voi staţi pe stânci; şi asta vine tot din credinţă că nimic nu ne poate tulbura, acea credinţă, nimic nu ne poate face necazuri.

În privinţa lui Christos, firește, vreau să spun, El ştia totul, aşa că era sigur de asta. Nu Şi-a făcut niciodată probleme, nu S-a irosit, nu S-a îndoit niciodată. Ştia asta, că e Fiul lui Dumnezeu, şi că acesta era lucrul pe care-l ştia foarte bine. Şi nu l-a contestat niciodată, nu S-a îndoit de el niciodată, deloc. Aşa este. Şi de aceea spun că stătea pe o stâncă, în timp ce alţii chiar sahaja yoghini trebuie să devină asemenea lui Christos în ceea ce priveşte credinţa. Trebuie să înţelegem această credinţă. E o credinţă iluminată. De exemplu, Christos a fost răstignit. A suportat tot felul de lucruri, numai pentru că ştia că e doar o piesă de teatru, iar El făcea toate acestea doar într-o piesă de teatru, juca. Nimic nu e serios, nimic nu contează, iar El va învia din morţi. Şi-a interpretat doar rolul în piesă. Nimic nu era foarte grav pentru El. A văzut oameni care râdeau de El, care-L batjocoreau. De asemenea, în inima Lui ştia: „Aceşti oameni care Mă batjocoresc nu ştiu ce sunt Eu.” Dar, în acelaşi timp, El era întruparea credinţei: a credinţei în El Însuşi şi în această Putere Atotpătrunzătoare. Acest lucru nu vă dezamăgeşte niciodată, însă pentru asta trebuie să aveţi credinţă desăvârşită. Dacă am încredere în cineva, firește că o să-l las să se ocupe de tot, o să-i încredinţez totul, o să-i las în seamă cheile ori banii; nu mă voi îndoi niciodată de o astfel de persoană. În acelaşi fel, dacă aveţi încredere încredere în voi, încredere în Sahaja Yoga în care v-aţi stabilizat veţi fi surprinşi cum vor funcţiona lucrurile, cum vi se va îmbunătăţi viaţa, şi veţi fi clădiţi pe stâncă veţi simţi asta. Nu veţi mai avea îndoieli, nu veţi mai avea probleme şi nici boli. Aceasta este o astfel de stare atinsă doar prin încredere.

Dar cum dobândiţi această încredere? Problema este, cum obţineţi această încredere? Nu există niciun curs despre asta, nu există o literatură pe această temă, nu se pot ţine discursuri despre asta; dar are loc o trezire în interiorul vostru ceea ce vă face să vă întrebaţi: „Ce sunt eu?”, această trezire: „Ce sunt eu? Ce am realizat?”, vedeţi, ea întreabă: „Ce am realizat eu? Ce am obţinut prin Sahaja Yoga?” începeţi să vă puneţi toate aceste întrebări. Dar dacă aveţi credinţă nu oarbă, ci iluminată, care se instaurează prin multe miracole trăite pe parcursul vieţii, prin multe lucruri din viaţă veţi vedea că lucruri mărunte, foarte mărunte sunt miracole, lucruri mărunte, mărunte. Miracole sunt chiar şi în lucrurile importante, în atât de multe situaţii când nu vă aşteptaţi deloc să apară. Aşadar acum ştiţi, fiind ferm stabilizaţi, că acum vă merge bine în Sahaja Yoga. De exemplu, începe să plouă. Jumătate dintre voi încep să se îngrijoreze: „De ce plouă?” dar ştiu că există un acoperiş solid deasupra şi nu se poate întâmpla nimic. Să plouă cât vrea! Apoi e încrederea că n-o să plouă, n-o să ne ude. În acelaşi fel, această încredere din interiorul nostru trebuie să fie extrem de solidă, iar asta vă face foarte puternici şi vă face responsabili pentru Realizarea a mii şi mii şi mii şi mii de oameni. O astfel de viaţă să avem, încât, doar prin propria stabilizare, prin propria înţelegere, prin propriul control să obţinem stabilitatea în

interior, să ne statornicim în Sahaja Yoga. Este ceva cu totul deosebit, dar aşa trebuie, asta s-a întâmplat, se întâmplă şi trebuie să vi se întâmple tuturor. Cu toţii trebuie să aveţi şansa de a vă cunoaşte Spiritul şi de a vă cunoaşte Sinele.

Aşa că trebuie să aveţi încredere în voi înşivă. Am văzut că unele sahaja yoghine vin mereu şi-mi spun: „Mamă, nu sunt bună de nimic. N-am niciun rost. Nu fac nimic. Sunt o leneşă fără leac" şi aşa mai departe. Nu-i nimic, puteţi gândi astfel. Cereţi! Ce anume doriţi? Chiar dacă nu cereţi, funcţionează chiar dacă nu cereţi. Doar gândindu-vă la acel lucru, merge! Chiar dacă numai vă puneţi atenţia pe ceva, merge, căci această Putere Atotpătrunzătoare este singura putere adevărată, toate celelalte puteri sunt inutile. Şi e atât de eficientă, atât de plină de compasiune, încât poate aranja lucrurile într-o fracţiune de secundă. Zilele trecute era cineva din Australia care fusese înşelat de o persoană care l-a convins să cumpere un teren şi o casă la un preţ exorbitant pe care nu-l putea plăti. Persoana îi spusese: „Nu contează dacă n-ai bani. N-o să fie nicio problemă." El l-a crezut a avut încredere în cine nu trebuia, aş zice apoi a spus: „Bine, accept." A dat toţi banii pe care-i avea doar ca avans. Cineva a mers acolo, s-a ţinut o Puja şi au mers mulţi oameni în acel loc. S-au ţinut foarte multe Puja şi altele, înţelegeţi, astfel că a mers foarte multă lume să vadă locul. Dar acest domn era atât de supărat, atât de supărat, nu putea înţelege: „De ce mi s-a întâmplat tocmai mie să fiu pus într-o situaţie atât de dificilă?" Fusese minţit şi era, la o adică, absolut uluit. N-avea nicio idee cum să iasă din această încurcătură. Investise acolo toţi banii pe care-i avea, totul, iar dacă nu plătea, ajungea la închisoare. I-am scris doar atât: „Ai încredere în tine." Atât. „Ai încredere!" Şi s-a întâmplat un miracol: cineva a oferit o sumă mult mai mare pentru tot. Şi acela a spus: „Desigur, voi plăti cât ai promis. Îţi dau banii înapoi şi voi plăti şi diferenţa". E ceva incredibil! Atâţia au mers acolo, atâţia au vrut să rezolve problema, au făcut una sau alta, au vorbit cu proprietarul, i-au spus că nu putea plăti. Nimic n-a mers, nimic doar încrederea lui. Şi, imaginaţi-vă, acum va deveni bogat! Trebuia să meargă la închisoare, iar acum se va îmbogăţi. Se întâmplă multe astfel de miracole. Acesta a fost doar despre aspectul financiar, dar ştiu că aveţi cunoştinţă de foarte multe miracole care se întâmplă.

Dacă după Realizare nu aveţi încredere, asta arată că sunteţi o personalitate foarte slabă. Măcar după Realizare ar trebui să căpătaţi încredere. Este într-adevăr surprinzător că, deşi îşi primesc Realizarea şi ce presupune ea, oamenii tot n-au încredere în ei înşişi. Cei care au avut încredere şi înainte au obţinut efectiv foarte mult. Diferenţa dintre noi şi Christos este aceea că încrederea era parte integrantă din fiinţa Lui. Nu că El ar fi trebuit să aibă încredere El era încrederea. Acum trebuie s-o avem noi, trebuie să credem în noi înşine. Sunt atât de multe întâmplări pe care vi le pot relata sau pe care mi le puteţi spune voi, în care încrederea a fost singurul lucru de folos. Dacă aţi fost în România, cred că acolo s-a întâmplat, a fost adusă pe scenă o doamnă. Nu putea merge, a trebuit să fie adusă într-un scaun cu rotile; şi mi-a spus: „Mamă, ştiu că dumneavoastră mă puteţi vindeca. Nimeni nu mă poate vindeca. Ştiu că mă puteţi vindeca." A spus acest lucru de trei ori. I-am spus: „Deci, crezi că eu te pot vindeca." „Da." I-am spus: „Atunci, ridică-te!" S-a ridicat şi a păşit. Apoi a început chiar să alerge şi toată lumea a început să râdă. Mi s-a spus: „Mamă, nu e Sahaja yoghină!" Am răspuns: „Dar priviţi câtă încredere are!" Pentru că atunci când există încredere, toate zeităţile preiau problema; sunt puse la încercare, trebuie s-o facă. Au văzut încredere în acea persoană. Cum v-am spus mereu, în Sahaja Yoga avem încredere în oameni avem încredere. Poate unul dintr-o sută ne înşeală încrederea, nu contează, avem încredere.

Încrederea pe care o aveţi în persoana respectivă acţionează şi în mintea ei, care conştientizează: „Au atâta încredere în mine!" Dar zeităţile? Dacă aveţi încredere în ele, acţionează, imediat rezolvă totul. De exemplu, Guido mi-a spus: „Mamă, au prognozat ploi torenţiale pentru aceste două zile." Am spus: „Bine, nu-ţi face griji!" Unde e ploaia? A dispărut. Puteţi controla orice dacă vă controlaţi încrederea. Iar când vorbim de încredere, ştiţi, e o provocare pentru Puterea Atotpătrunzătoare care organizează, care ştie totul, care este atât de inteligentă, de eficientă şi mai presus de toate, vă iubeşte. Şi atunci voi vă exprimaţi încrederea. Învierea în

Sahaja Yoga înseamnă încredere puternică. Asta trebuie să dobândiţi: încredere puternică. Atunci nimeni nu se mai simte prost dacă, să zicem, nu-i pot întâlni, dacă le spun: „Bine, vino! Vezi, de data asta s-ar putea să nu fiu acolo." Înţelegeţi, nimic nu contează, dacă Mama se întâlneşte cu noi sau nu, dacă acest lucru se întâmplă sau nu. Totul e spre binele nostru, în avantajul nostru. Dacă vă rătăciţi, ştiţi că aşa trebuia să se întâmple. Dacă urmăriţi viaţa lui Christos, El a trebuit să fie răstignit. A trebuit să poarte crucea, a trebuit să facă toate aceste lucruri n-are importanţă, oricum. „E destinul Meu, o voi face." N-a bombănit, nu S-a împotrivit, n-a vrut să împărtăşească nimănui problemele Sale. Însă această încredere în El Însuşi I-a dat puteri extraordinare. Ar fi putut să facă orice. Ar fi putut să-i ucidă cu uşurinţă pe toţi acei oameni care-L prigoneau ce-i rău în asta? Cu o singură privire doar ar fi putut să-i ucidă. Dar nu, El ştia că trebuie să treacă prin toate astea şi a trecut. În final, El este Cel victorios, El este Cel care a câştigat totul.

În acelaşi fel trebuie să-şi privească şi sahaja yoghinul viaţa. Este o viaţă foarte preţioasă, de mare valoare în această lume. În prezent câţi sahaja yoghini sunt în lume? Câţi vor deveni sahaja yoghini în decursul evoluţiei, nu pot spune. Văzând cum stau lucrurile în lume, începeţi să simţiţi că cea mai mare parte din ea va fi distrusă ori răpusă, majoritatea oamenilor vor pieri. Nu pentru că noi nu le stăm la dispoziţie, ci pentru că nu le este predestinat să vină la Sahaja Yoga. Nu le este menit să vină la Sahaja Yoga. Prin urmare, voi sunteţi foarte norocoşi că v-aţi primit Realizarea, învierea. Dar acum aveţi încredere în această înviere a voastră, în învierea voastră, ce reprezintă acum fiinţa voastră. Şi prin asta veţi şti cât de valoroşi sunteţi pentru lumea întreagă şi că ceea ce aveţi de făcut este să vă preocupaţi nu de câştiguri materiale, fizice sau emoţionale, ci de binecuvântările spirituale. Ce-am făcut noi pentru spiritualitate, a noastră şi a celorlalţi? Acesta e singurul lucru la care trebuie să vă gândiţi, şi veţi fi uimiţi cum totul se organizează, totul funcţionează, fiecare lucru dă roade la timpul potrivit. Acum sunt sigură că cel puţin 80% din voi cred în ceea ce spun eu poate 90% să zicem. Dar mai rămân vreo 10% care încă mai gândesc: „Bun, Mama spune asta, dar atunci de ce s-a întâmplat asta, de ce s-a întâmplat aşa?"

De exemplu, ieri a venit un ziarist, o persoană foarte cunoscută, care a spus: „Eu nu cred în Dumnezeu." L-am întrebat: „De ce?" „Dacă există, cum se face că este atâta suferinţă în această lume? Cum se face că există copii orbi? Cum se poate întâmpla aşa şi pe dincolo?" Apoi a început să-mi dea exemple. „Bine am replicat ai terminat?" „Da." Am spus: „Să zicem că vă aflaţi în sediul congresului sau al guvernului Andreotti sau cum s-o fi numind. Prin urmare, situaţia este explicabilă; încă n-aţi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă ajungeţi la acea stare, dacă atingeţi acel nivel şi vă stabilizaţi acolo, spuneţi-mi, mai aveţi vreo problemă?" „Niciuna!" Am întrebat: „De ce vedeţi latura negativă? Dacă presupuneţi că există o cale de ieşire, că există o soluţie şi că va veni o vreme când în această rasă a sahaja yoghinilor nu vor mai fi boli, necazuri, probleme, nimic de ce să nu vedem asta? De ce vreţi să vedeţi un singur băiat care e orb? De ce să nu vedem că orbii se vindecă?" Şi sahaja yoghinii pot avea acest gen de atitudine negativă. Am văzut asta. Dacă cineva e bolnav, ei spun: „Mamă, cutare e bolnav. Trebuie să-l aduc la dumneavoastră. Trebuie să-i vedeţi." Nu-i deloc nevoie! Puteţi voi vindeca, încrederea voastră poate vindeca.

Ştiţi povestea aceluia al cărui unchi era bolnav, nefiind sahaja yoghin. S-a dus să-şi viziteze unchiul, iar mătuşa i-a spus: „Tu te poţi ruga Mamei. De ce nu-i ceri să-mi vindece soţul?" Era bolnav de cancer, era pe patul de moarte. El a spus: „Bine!" S-a aplecat şi s-a rugat: „Mamă, vă rog, vindecaţi-mi unchiul." După trei zile, omul a ieşit din spital, iar acum colindă prin toată lumea. Deşi el nu era sahaja yoghin, totuşi a funcţionat; pentru că cel care s-a rugat era sahaja yoghin, zeităţile au trebuit să rezolve situaţia. Cu toate că celălalt nu era sahaja yoghin, nu contează. Zeităţile au fost de partea lui. Trebuie să credem în noi înşine din tot sufletul căci, dacă aceste puteri se află în noi, de ce să nu le folosim? De ce să nu dobândim încrederea deplină că acum suntem sahaja yoghini, că ne aflăm în împărăţia lui Dumnezeu şi că această Putere are grijă de noi? Atunci nu mai alegem, nu mai ezităm. N-o să ne mai batem capul dacă trebuie să mergem, să zicem, în Singapore sau în Africa sau oriunde şi ce dacă? Rămânem în Împărăţia lui Dumnezeu oriunde mergem şi ne e foarte bine. Şi

n-avem nicio grijă de niciun fel. Suntem sclavii atâtor lucruri, ai ceasurilor noastre, suntem sclavii condiţionărilor, ai lucrurilor de acest gen. Totul dispare. Nu contează. Ce importanţă are? Nimic n-are importanţă. Atât timp cât sunteţi cu Sinele vostru, totul e bine. De exemplu, oamenii mă întreabă: „Mamă, dumneavoastră călătoriţi atât de mult. Cum reuşiţi?” Le răspund: „Nu călătoresc niciodată. Aşa cum stau aici pe scaun, stau şi acolo pe-un scaun, asta-i tot. Se schimbă doar locul. Nu mă gândesc niciodată la călătorie. Stau liniştită pe scaun, confortabil, mă simt bine, aşa că nu sunt obosită.”

Deci atunci când aveţi încredere deplină în voi înşivă, nu vă faceţi probleme. Mulţi caută să afle dinainte: „Merg acolo oare există sau nu baie, am unde să dorm sau nu?” Nimic. Voi căutaţi confortul Spiritului vostru. Dacă aveţi condiţii foarte bine; dacă nu puteţi dormi oriunde. Nimic nu vă poate ţine legaţi, nimic nu vă poate trage în jos, niciun obicei prost nu se mai poate întoarce la voi, căci încrederea vă purifică în totalitate, vă iluminează, vă hrăneşte. Încrederea nu este ceva ce poate fi inoculat în minţile voastre sau în inimile voastre, nu se poate. E o stare pe care trebuie s-o obţineţi şi pe care o puteţi obţine prin Sahaja Yoga. În acest fel învierea noastră ar fi deplină, s-ar stabiliza, ar fi eficientă şi ar fi un model pentru lumea întreagă.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! Sunt doar copiii, sunt atât de mulţi copii aici. Astăzi este ziua lui Christos, astfel că, oricum, copiii vor veni să-mi spele picioarele. Încape aici sau trebuie să-i schimbi locul?

View online.

1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma

Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993

Shri Krishna Puja, "Dharma"
15 august 1993 Cabella, Italy

Astăzi ne-am adunat aici pentru a face Shri Krishna Puja. Trebuie să înţelegem limpede că Shri Krishna este o zeitate foarte, foarte importantă din interiorul nostru, deoarece el este Vishnu ce rezidă în Vid, în Nabhi. El creează dharma în interiorul nostru. Când v-aţi primit Realizarea, nu v-am spus: „Nu faceţi asta, nu faceţi aia". Nu v-am spus niciodată: „Asta nu e bine, aia nu e bine". Pur şi simplu aţi procedat cum trebuia, deoarece Shri Vishnu era trezit în voi. El se află în Vid şi, dacă este trezit, vă duce la lumină, îndepărtează de la voi ignoranţa, îndepărtează de la voi întunericul, iar voi începeţi să vedeţi că tot ce făceaţi ducea la distrugerea voastră. Aşa se instaurează dharma. Desigur, dharma a fost stabilizată şi de cei zece Guru care au venit pe acest pământ, profeţii care ne-au învăţat despre dharma. Această combinaţie dintre Shri Vishnu şi cei zece Guru are rolul de a stabiliza dharma în interiorul nostru. Profeţii ne-au învăţat dharma, aşa cum aţi văzut pretutindeni. Ei au spus: „Nu faceţi cutare sau cutare lucru". Ne-au vorbit de cele zece porunci. Fiecare profet a vorbit despre dharma, desprece se cuvine, până la un punct la care şi Christos a trebuit să vorbească despre dharma şi a spus: „Să nu aveţi ochi adulteri". Dar Shri Krishna este cel ce spune: „Vin pe acest pământ atunci când există un glani", adică un declin al dharmei. Când dharma slăbeşte, el vine pe acest pământ şi-i distruge pe oamenii vinovaţi de pierirea dharmei.

Al doilea lucru pe care-l spune este: „Îi protejez pe sfinţi. Îi protejez pe sfinţi şi-i ucid pe toţi cei ce sunt diavoli sau care sunt satanici, care provoacă distrugerea". Acestea sunt promisiunile lui, făcute cu mult timp în urmă, când a venit ca Shri Krishna. Sub forma lui Vishnu îl cunoaştem doar drept cel care conferă dharma în mod deosebit; însă toate calităţile sale potenţiale s-au manifestat atunci când a venit ca Shri Krishna. Nici pe vremea lui Shri Rama aceste calităţi nu puteau fi exprimate astfel. Shri Krishna şi-a petrecut prima jumătate a vieţii în Gokul şi în Vrindavan, unde a făcut dovada manifestării caracterului său frumos, făurind ceea ce el numeşte leela, leeladhara. A spus că trebuie să deveniţi martor, să priviţi întreaga lume ca martor al unui spectacol, sakshi swarupa. Şi atunci, când priviţi întreaga lume întocmai ca un copil, cu voioşia şi bucuria unui copil, vă bucuraţi de viaţă. Asta vi s-a întâmplat şi vouă: aţi devenit asemenea unor locuitori din Vrindavan şi Gokul, prin felul în care vă bucuraţi de Sinele vostru, vă bucuraţi de compania celorlalţi, vă bucuraţi de beatitudinea lui Dumnezeu.

Apoi, ucigând pe Kaliya, ucigând pe Putana şi pe alţii, a mai arătat că, dacă cineva încearcă să-i supere pe copiii plini de bucurie ai lui Dumnezeu, el este cel care-i protejează negreşit şi ucide toate forţele care le creează necazuri. Însă mai târziu a devenit rege, iar când a devenit rege şi-a folosit puterile într-alt mod. Mai întâi, vedeţi, propriul său unchi, propria lui rudă, propriul său unchi, fratele mamei, era Kamsa, un om extrem de rău. Shri Krishna nu l-a cruţat, l-a ucis. A ucis atât de mulţi oameni. Înainte de a deveni rege a ucis atât de mulţi oameni. Ce înseamnă faptul că şi-a ucis propriul unchi? O însuşire pe care a avut-o, a avut-o putem spune Christos sau atât de mulţi sfinţi au avut-o, este iertarea. El n-a crezut în iertare. El este singurul care a spus: „Trebuie să pedepsesc". Trebuie să existe cineva care să şi pedepsească! Cineva asemenea lui Shiva Shiva îi iubea şi pe rakshasas şi, în inocenţa lui, le dădea şi binecuvântări. Dar Shri Krishna n-a crezut deloc în iertare, pentru că era important să existe cineva cu o minte foarte fermă, cu convingeri neînduplecate, care să ştie că un demon e un demon, iar demonul trebuie ucis. A făcut asta în timpul vieţii sale a ucis foarte mulţi oameni. Asta nu înseamnă că noi avem dreptul să ucidem pe cineva. El eraShri Krishna noi nu. Noi trebuie să iertăm,

căci suntem fiinţe umane. Când iertăm, îi transferăm lui Shri Krishna toată mânia, toată dorinţa de răzbunare. El o preia. Odată ce spuneţi: „Iert”, preia problema, pentru că el nu iartă. Imediat o preia de la voi şi, dacă are justificare, dacă e necesar, îi va pedepsi pe cei care-i chinuie pe sfinţi, care distrug dharma.

Este foarte surprinzător că, dacă cineva predică un lucru, practic se aplică exactcontrariul. E foarte surprinzător. De exemplu, am spus că Iisus Christos a afirmat: „Să nu aveţi ochi adulteri”, iar creştinii stau cel mai rău în privinţa ochilor. La fel, în religia hindusă se spune că în fiecare om se află Spiritul. Şi totuşi hinduşii suntadepţii castelor şi ai comunităţilor separate şi sunt mereu în conflict. Indiferent ces-a spus, se face exact pe dos. Chiar şi în Coran, dacă citiţi Coranul, vedeţi că Mohamed Sahib a vorbit mereu despre rahmat, însemnând compasiune. Însă ea nu există nicăieri. El n-a vorbit despre shariat şi nici despre multe lucruri pe care le practică musulmanii de capul lor. N-a spus că femeile trebuie să-şi acopere faţa sau capul, însă asta se practică, şi se face cu înverşunare. Asta ne arată că indiferent ce li se spune, oamenii încearcă să facă exact contrariul. Iar când se întâmplă astfel de lucruri, dharma intră în declin. Aşa cum ştiţi, ţara lui Krishna este America. El stăpâneşte America. Este o ţară bogată, căci Shri Krishna este Kubera, este Domnul bunăstării şi a dat bunăstare Americii. Mai mult, el este Vachana, însemnând comunicarea; o altă însuşire a lui este aceea că el comunică. El este cel care a dansat cu gopis şi gopas şi le-a transmis puterile sale. Puterea de a comunica e una dintre cele mai mari calităţi ale sale care se manifestă în America. Iar acum americanii fac exact invers: dacă există un război, de exemplu cu Saddham Hussein, America e prezentă. Dacă e război în Coreea, America e prezentă. Oriunde există o problemă, America trebuie să meargă. Se poate pune întrebarea: „Cine sunteţi voi? De ce, de ce vă bateţi capul? Staţi în ţara voastră şi simţiţi-vă bine acolo! De ce vă trimiteţi trupele pretutindeni? De ce aveţi grijă de toţi?” Chiar şi înfiinţarea Naţiunilor Unite a fost coordonată de americani. Au jucat un rol foarte important în constituirea Naţiunilor Unite şi a globalizării şi a păcii şi aşa mai departe.

Dar, în realitate, vedeţi, le lipseşte principalul lucru despre care a vorbit Shri Krishna. Procedează corect în ceea ce priveşte comunicarea. Procedează corectîn stabilirea relaţiilor între ţări. Însă cel mai rău lucru pe care l-au făcut e acela că nu există dharma, nici urmă de dharma, nici urmă de moralitate. Democraţie fără moralitate. Este ceva neobişnuit să vorbeşti despre moralitate în America. Nimeni nu-l înţelege pe cel ce vorbeşte despre moralitate. Bineînţeles acum oamenii suferă din cauza efectelor propriilor fapte. Au înţeles, unii dintre ei, că, datorită comportamentului imoral, au ajuns până acolo încât 65% din populaţie, din americani, se pot îmbolnăvi sau pot muri la o vârstă foarte tânără. O informaţie atât de categorică este un şoc; însă în ciuda acestui fapt, în ciuda acestor lucruri, oamenii continuă în acelaşi mod şi consideră că: „Nu, nu, nu, e în regulă! Asta nu ne priveşte! De ce să ne facem griji?” Pedepsele lui au început acum să se manifeste şi lumea nu înţelege cum s-au declanşat. Să presupunem că cineva duce o viaţă imorală şi, ca rezultat, se îmbolnăveşte; această boală nu se vindecă. Se face tot posibilul pentru găsirea unor căi şi metode de vindecare a bolilor cauzate de viaţa imorală, dar fără succes. Este o sarcină imposibilă pentru ştiinţele medicale americane să descopere cum se vindecă tocmai bolile cauzate de imoralitate.

Dar cel mai rău este că nici măcar nu se poate afirma că imoralitatea este dăunătoare; nici măcar nu se poate recunoaşte în mod deschis că un comportament imoral duce la aceste lucruri. Şi această imoralitate este pe deplinignorată în ţara lui Shri Krishna, unde s-a născut el o spune mereu tocmai pentru a instaura moralitatea! Moralitate artificială, asta este acolo, cum e cea de care vorbesc musulmanii sau de care vorbesc creştinii sau de care vorbesc hinduşii este artificială, căci sunt ipocriţi. Ei urmează un cod comportamental, dar în secret au adoptat un altul, doar pentru ei înşişi. Însă în America totul este pe faţă; indiferent ce fac, oamenii nu ascund asta.

Se spune: „Noi nu credem în ipocrizie”. Şi nu se ascund. Aşa că această ţară atât de mare, de frumoasă, de bogată şi de prosperă a ajuns în aşa un impas, încât nu ştiu cum îşi va reveni dacă nu se dedică Sahaja Yogăi.

Un alt efect pe care-l are dharma asupra unui om obişnuit este că un om dharmic este întotdeauna introspectiv din fire. Încearcă să vadă: „Oare procedez aşa cum trebuie? E corect?" Nu-i permite minţii să justifice greşelile. Este una dintre caracteristicile unui om cu adevărat dharmic. Se poate să nu fie sahaja yoghin. Dar se întreabă: „E bine sau e rău?" Însă această capacitate a dispărut cu desăvârşire în America. Ei nu încearcă niciodată să-şi facă introspecţia. Dimpotrivă, tot timpul spun: „Ce-i rău în asta?" Aceia care procedează mereu aşa cu siguranţă vor avea parte de necazuri serioase, deoarece n-au un conducător moral, o îndrumare morală. Introspecţia e cea care vă dă o conştiinţă trează. Conştiinţa e cea care vă spune: „Asta nu e bine". Or fi fiind americanii instruiţi în anumite privinţe. De exemplu, pot afirma: „Ne pricepem la administraţie", poate, sau „Ne pricepem la să zicem transport feroviar, maritim, la alte lucruri, sau poate la economie, bănci sau ce-o mai fi". Însă aceste lucruri sunt extrem de superficiale pentru fiinţele umane şi sunt exterioare. Interiorul e condus în întregime de conştiinţă, precum şi de introspecţia morală proprie.

Oamenii întreabă: „Mamă, ce este această conştiinţă?" Conştiinţa există. Există tot timpul, însă individul trebuie să fie conştient de ea: „Am o conştiinţă". Şi această conştiinţă trebuie să dea răspunsuri. Acea conştiinţă din interiorul nostru este lumina lui Shri Krishna din noi, prezentă chiar şi înainte de Realizare. Aşa cum ştiţi, înălţarea lui Kundalini are loc prin Sushumna şi este controlată de Shri Mahalakshmi. Ea este puterea lui Shri Krishna. Ascultându-vă conştiinţa dobândiţi un bun canal al lui Mahalakshmi în interiorul vostru. Însă la oamenii care n-au conştiinţă, într-o anumită privinţă, nu e aşa. Trebuie să fie în toate privinţele, în toate felurile. Altminteri o chakra va fi în bună stare şi altă chakra va fi periclitată. Deci conştiinţa se referă la ceva de dincolo de raţiune. Ea nu este raţiune. Uneori poate părea raţional să ucizi pe cineva sau să jefuieşti banii cuiva sau să acaparezi pământul cuiva. Poate părea. Dar conştiinţa vă spune că asta nu este bine.

Pe vremea când oamenii cotropeau atât de multe ţări şi încercau să le stăpânească, America a fost singura ţară, trebuie să înţelegeţi, care nu şi-a extins graniţele pentru a deveni imperiu. Foarte surprinzător ce anume i-a reţinut! În acea vreme, când în întreaga lume se petreceau aceste lucruri absurde, într-o epocă în care oamenii nu se dădeau înapoi de la a-i subjuga pe alţii, de a le lua pământurile şi aşa mai departe, America n-a făcut asta. Înainte o făcuseră şi ei, odată pentru totdeauna. Au ocupat pământurile, au devenit proprietari, au devenit asta. Desigur, erau străini. Dar odată ce-au făcut asta, în epoca expansiunii imperiilor n-au procedat aşa. Care este motivul? De ce n-au făcut-o? Ar trebui să ne punem o întrebare: pe vremea când alţii îşi extindeau imperiile, de ce n-a făcut şi America la fel? Motivul e foarte simplu. În acele timpuri, s-au născut în această ţară câţiva oameni extraordinari, cu o conştiinţă măreaţă şi ei au călăuzit ţara. De pildă, îl putem aminti pe Washington. Desigur, au fost mulţi alţii şi simpla lor enumerare ar alcătui o listă lungă. Dar să le vedeţi caracterul, viaţa, felul în care au trăit... Abraham Lincoln, să-i urmăriţi viaţa numai conştiinţă, numai conştiinţă. Şi n-au permis ca naţiunea să se risipească în ambiţia de a acapara alte ţări şi a le supune. N-au făcut asta. Deci, în primul rând, aş spune, după ce Columb a ajuns acolo, i-a cucerit şi a încercat să... De fapt el n-a făcut prea multe. Dar spaniolii şi apoi alţii, şi apoi anglo-saxonii, cu toţii, după ce au cucerit acea ţară, odată ce s-au stabilit acolo, a fost ca şi cum era cuceririlor s-a încheiat odată pentru totdeauna. Apoi au început să vorbească despre libertate, despre democraţie şi valori înalte. Însă karmele trecutului lor, faptul că au ucis atât de mulţi aborigeni, atât de mulţi amerindieni, nu vor fi iertate de Shri Krishna până când nu se dedică Sahaja Yogăi.

În ciuda acelor vremuri când n-au încercat să domine alte ţări, să-şi extindă imperiul şi să comită tot felul de atrocităţi, ca Hitler, n-au făcut asta. Şi întotdeauna au fost de partea dreptăţii... adică cel puţin au încercat. După aceea au devenit şi ei ipocriţi, dar, în mare, în aparenţă, au încercat să arate că militează pentru unitatea întregii lumi, că se opun rasismului, fundamentalismului şi toate astea; adică au promovat doar un soi de idealism. Însă în ciuda acestor lucruri, în ei a început să se manifeste autodistrugerea. Aş spune că nu e nimic altceva decât karma care acţionează împotriva lor. Şi de aceea violenţa a crescut vertiginos acolo, au apărut numeroase boli, atât de multe probleme… Este semnificativ că toate aceste probleme au apărut foarte, foarte

recent în America, deoarece începe demascarea. Mai mult, acolo sunt o mulţime de falşi guru care au venit şi i-au ademenit pe oamenii simpli şi inocenţi, care căutau adevărul. Am pierdut foarte mulţi dintre ei în America. De asemenea, aş spune că acolo pluteau în aer blestemele oamenilor pe care i-au ucis; ele s-au manifestat şi i-au făcut s-o ia pe căi greşite. Altminteri de ce-ar fi luat-o pe căi greşite în viaţa personală? Li s-a dat libertate, dar ei au considerat că libertatea le permite să se autodistrugă sau să-şi distrugă viaţa. E o concepţie greşită care a acţionat în ei.

Mai târziu ideea a devenit colectivă. Când a devenit colectivă, şi-au dat seama că le plac toate lucrurile care-i distrug. Aşa că acolo există Hollywood, există tot felul de organizaţii, muzicieni, şi putem spune forţe distrugătoare mari de tot care au format grupuri şi organizaţii militante care spun în mod deschis: „Noi suntem asta". De exemplu, numai în America există organizaţii sataniste, organizaţii demonice, există vrăjitorie totul pe faţă. Sunt organizaţii înregistrate oficial, pe faţă. Nicăieri în lume nu există aşa ceva: organizaţia magiei negre, organizaţia vrăjitorilor sunt înregistrate pe faţă. La un astfel de nivel au ajuns şi au acceptat în mod colectiv! Motivul este pedeapsa. De aceea America este locul cel mai dificil pentru noi, pentru Sahaja Yoga. Trebuie să-i compătimim cu adevărat. Acum trec prin faza în care sunt pedepsiţi, pentru că străbunii lor au făcut tot felul de lucruri rele, iar ei, la rândul lor, n-au acceptat niciodată dharma ca principiu de viaţă. Au considerat că dharma înseamnă nimicirea libertăţii, dharma înseamnă răpirea vieţii personale, controlul vieţii private.

Deci ce putem face pentru instaurarea dharmei în America? Am fost în America de cel puţin zece ori mai mult decât în Rusia, şi vreau din tot sufletul să le aduc la cunoştinţă, într-un fel sau altul, că: „V-aţi pierdut dharma". Însă pe ei nu-i interesează, deoarece sunt foarte egoişti. Dacă le spui asta, se supără foarte tare. Dimpotrivă, cei care le spun, precum Rajneesh şi cei de teapa lui: „Oh, asta, nicio dharma!", le flatează slăbiciunile şi egoul. Asta-i face fericiţi. Aşa că e o sarcină grea să-i faci pe oamenii din acea ţară să înţeleagă că: „Vă aflaţi în plin proces de pedepsire. Scăpaţi de această pedeapsă numai dacă deveniţi sahaja yoghini." Prin Sahaja Yoga dharma lor se va trezi şi toate pedepsele şi blestemele vor înceta. America are nevoie de Sahaja Yoga mai mult ca orice altă ţară. Grija mea pentru America are acelaşi motiv. Nu mă refer atât de mult la America de Sud, cât la America de Nord. Dar chiar şi în America de Sud am constatat că la nivel de naţiune oamenii n-au niciun fel de îndrumare în privinţa dharmei, nicio îndrumare. Se organizează în mod deschis carnavalul şi aşa mai departe. Cum puteţi face aşa ceva la nivel de ţară? Lumea calcă pe urmele Americii de Nord. De pildă, în America de Nord există prostia numită Halloween. Vreau să spun, imaginaţi-vă: în văzul tuturor, pe stradă, se face prostia numită Halloween. Deci imită carnavalul. Pentru ei: „Ah, ce mare lucru să mergi la Rio!", ca şi când ar fi o mare realizare să meargă la carnaval din toate colţurile lumii. Vin oameni din Australia! Toate acestea acţionează cu putere împotriva lor. În multe privinţe situaţia lor e atât de proastă, încât nu e uşor să explici de ce se ajunge aşa departe.

De exemplu, în Brazilia, fete de 13 ani devin prostituate. În mod deschis. Se taie toţi arborii din delta Amazonului; în văzul tuturor. Toată contrabanda se face pe faţă. Politicienii lor sunt corupţi. Se practică extrem de multă magie neagră, extrem de multă; în mod deschis. Lumea calcă pe urmele nord-americanilor. Dharma lor este asemenea bisericii catolice… Ce-i va învăţa biserica asta catolică despre dharma? Oamenii se duc la biserică, fac tot ritualul şi se reîntorc acasă cu aceleaşi idei pe care le avuseseră înainte. Ţări peste ţări sunt atât de sărace, ceea ce arată că atenţia lui Kubera nu este îndreptată asupra lor. În mod obişnuit, oamenii săraci sunt dharmici, în mod obişnuit; pentru că, vedeţi voi, banii sunt aceia care le dau ego, precum şi ideile astea de a face tot felul de lucruri absurde. În mod obişnuit oamenii săraci sunt dharmici, dar acolo e altfel. Se practică excesiv magia neagră. Mi s-a spus că e vorba de magia neagră care a venit din Africa şi ei au adoptat-o. Dar este atât de răspândită în America de Sud, încât e imposibil de înţeles cum au putut accepta atât de uşor această absurditate care atrage blestemul asupra lor.

Trebuie să înţelegem că aceste probleme există şi în noi, în Vishuddhi chakra a noastră. Deci trebuie să ne menţinem Vishuddhi chakra în stare bună; ştiţi că avem două aspecte, unul stâng şi unul drept. Aspectul drept este Vishuddhi chakra care vorbeşte, care spune despre dharma şi care este situat pe partea agresivă, am putea spune. Acei oameni care sunt agresivi, care vorbesc într-un mod agresiv, care încearcă, să zicem, să-i domine pe ceilalţi prin cuvinte sunt oameni pe dreapta. Am văzut astfel de oameni, chiar fac lucruri rele. De exemplu, un servitor fură ceva. Îl chemi şi e atât de grosolan că te uimeşte. Individul ăsta e atât de grosolan! Cum a putut, cum a fost în stare să fure? Nu-i e teamă şi îţi întoarce vorba obraznic. Astfel, cei care sunt pe dreapta pot ascunde prin vorbe orice păcat pe care l-au comis, orice rău pe care l-au făcut, orice crimă pe care au comis-o. Pot vorbi foarte agresiv şi tăios. Oamenii se miră: „Cum e cu putinţă? Omul ăsta spune în gura mare orice!" Eşti pur şi simplu uimit şi-ţi spui: „Nu se poate! Cum e posibil ca cineva, care spune asta, să...?" La fel şi noi, ca fiinţe umane obişnuite, facem tot felul de lucruri absurde şi apoi încercăm să ne justificăm prin vorbe, ca să ne eschivăm. Ştiţi că mulţi criminali, criminali de război, au scăpat de pedeapsă doar vorbind, inventând poveşti, înfăţişând aşa ceva. Acest lucru este valabil pentru toate fiinţele umane: au această capacitate de se a ascunde în dosul vorbelor, indiferent ce rău au făcut. Dar ei nu înţeleg niciodată că răul pe care l-au făcut un va fi iertat, şi va fi şi mai puţin iertat dacă vorbesc aşa, pentru că Shri Krishna este distrus. Dacă încercaţi să vă justificaţi, să explicaţi logic toate faptele greşite, veţi fi pedepsiţi, şi veţi fi pedepsiţi foarte rău, în atâtea feluri, încât n-o să ştiţi cum să scăpaţi. Fizic, mental, emoţional în toate felurile. Deci pentru aspectul drept al lui Vishuddhi, trebuie să avem o fire, o educaţie, un fel de a fi, un comportament care să aibă calitatea lui Shri Krishna, şi anume madhurya, adică melodios. Melodios. Trebuie să vorbim în aşa fel încât să fie melodios. Cel care vă ascultă să asculte ca şi când ar asculta flautul lui Shri Krishna. Aşa de dulce ar trebui să fie vocea unui sahaja yoghin. Când vorbiţi cuiva, vocea să fie melodioasă. Nu agresivă, nici vorbă, ci dimpotrivă să fie melodioasă. Să nu fie sarcastică, să nu-l jignească pe celălalt. Un cuvânt care-i jigneşte pe ceilalţi nu poate veni dintr-un Vishuddhi drept în bună stare. Aşa că nimeni să nu jignească în niciun fel. Sper ca toţi sahaja yoghinii să capete vocea melodioasă a lui Shri Krishna, odată ce Vishuddhi lor este trezit.

Madhurya în comportament, madhurya este vedeţi voi, există atâtea gesturi prin care puteţi să vă exprimaţi madhurya când vorbiţi cuiva. De pildă, în special în Italia, şi nu numai acolo, am văzut că oamenii îşi folosesc mâinile prea mult. Asta e caracteristic tot lui Shri Krishna. Îşi folosesc mâinile într-atâta încât uneori nu înţelegi ce vor să spună. Iar uneori pot fi de-a dreptul agresivi în modul cum îşi folosesc mâinile. Mâinile ar trebui să fie folosite astfel încât să creeze madhurya. Am văzut asta în Rusia sau mai degrabă în blocul estic, unde oamenii îşi exprimă iubirea prin gesturi pune-o aşa, e frig când spun namaste. Întreaga expresie a feţei este extrem de gingaşă şi inima lor este plină când mă văd. Aşa încât nu ştiu cum să exprime asta. Îşi pun mâinile aşa, pur şi simplu… Sau sunt timizi şi fac aşa… Prin mâini, prin ochi, exprimă lucruri foarte, foarte suave. Lacrimile, vedeţi, creează realmente nori, aş spune, nori foarte denşi de compasiune în inima mea când le văd ochii plini de dragoste pentru mine. Totul, lacrimile, totul, faţa, ochii, mâinile toate acestea aparţin lui Shri Krishna. Aşa că prin comportament, prin vorbire se exprimă pe ei înşişi! Prin aceiaşi ochi vă puteţi arăta mânia şi vă puteţi înfuria. Mulţi oameni îşi folosesc ochii pentru a-i domina pe alţii. Fac ochii mari, se holbează, încercând să domine pe cineva. Sau îşi folosesc ochii pentru a dezaproba pe cineva. Uneori oamenii scuipă sau scot limba pentru a insulta.

În concluzie, comportamentul trebuie să fie plin de un fel de gingăşie. De exemplu, atunci când am fost în Anglia pentru prima dată învăţasem engleza în felul meu dar când am ajuns acolo, mi s-a spus: „Dacă rostiţi cuvântul thought, trebuie să-l pronunţaţi thought." Am spus: „Poftim?" „Trebuie să scoateţi limba şi să pronunţaţi thought". Am spus: „E absurd! De ce să scoţi limba?" Mi s-a răspuns: „Dacă nu scoateţi limba în acest fel, pronunţia nu este corectă". Mi-am zis: „Iată limba engleză! Aţi ajuns să faceţi nişte lucruri absurde să scoateţi limba la toată lumea!" Chiar şi un copil, ştiţi, când e supărat, automat scoate limba! Toate manifestările acestea sunt a face mutre, cum se spune, a strânge din buze, vedeţi... Trebuie să fi auzit despre asta: să fii cu

nasul aşa, vedeţi, cu nasul pe sus sau să-ţi compui o figură sau să rânjeşti doar ca să tachinezi pe cineva sau să strâmbi din nas. Oamenii mai fac aşa, vedeţi, ca şi cum ar da cu tifla cuiva. Toate aceste lucruri, manifestări vin din harul lui Shri Krishna, însă puterea lor este madhurya, este dulceaţa, delicateţea. Relaţia ar trebui să fie atât de frumoasă, încât să creeze o extraordinară bucurie şi o extraordinară fericire. Aţi auzit cântecul lui Baba Mama despre ochii mei. Doar l-am privit şi privirea, aş spune, a generat în el acea muzică frumoasă. Pe cât se poate pe cât se poate, îndreptaţi-vă ochii spre vegetaţie; este cel mai bine. Vă linişteşte şi în plus dezvoltaţi acea capacitate a vegetaţiei de a linişti. Le spun mereu oamenilor: „Mai bine priviţi vegetaţia din jur, să vedeţi cum vă linişteşte ochii".

În acelaşi fel ar trebui să aduceţi şi voi alinare celui cu care vorbiţi. Acela ar trebui să fie topit. Pe când dacă începeţi să discutaţi în contradictoriu şi să vă certaţi, acela nu va fi niciodată topit. Dimpotrivă, veţi turna gaz pe foc. Asta a fost calitatea lui Shri Krishna, madhurya, şi a exprimat-o în timpul vieţii prin felul cum reuşea să spună lucrurile cu un farmec aparte, mai ales în copilărie. O altă însuşire a lui Shri Krishna, pe care o putem exprima prin Vishuddhi drept, este diplomaţia. Însă există două tipuri de diplomaţie: una autentică şi una artificială. În diplomaţia veritabilă nu trebuie să adopţi anumite standarde, nici nu trebuie să citeşti anumite cărţi pentru a afla ce este diplomaţia. O ai pur şi simplu. Totul lucrează foarte delicat, în mod natural. Eu însămi am folosit-o deseori şi puteţi şi voi s-o folosiţi de multe ori. Este posibil numai dacă nu vă înfuriaţi pe ceilalţi; nu se poate, dacă vă înfuriaţi. E o poveste, v-am mai spus-o, despre Gagangiri Maharaj. M-am dus să-l văd, iar el era foarte supărat, pentru că nu putea opri ploaia. Trebuia să oprească ploaia. Iar eu m-am udat din cap până-n picioare. Era extrem de supărat şi m-a întrebat: „Încercaţi să-mi controlaţi egoul?" şi a început o mică dispută cu mine. Am spus: „Nu, nu acesta este motivul". „Atunci de ce nu mi-aţi permis să opresc ploaia?" m-a întrebat. „V-aţi udat de sus până jos!" Am spus: „Pentru că eşti un sanyasi şi mi-ai cumpărat un sari. Nu puteam primi un sari de la un sanyasi, aşa că trebuia să mă fi udat, de dragul tău." Totul s-a încheiat. Toată mânia, furia s-au risipit.

Aşa trebuie să-i facem pe oameni să se topească. Diplomaţia nu constă în a convinge pe cineva prin raţiune sau prin temperament sau orice altceva, ci înseamnă a face pe cineva să se topească prin bunătatea ta, prin cuvintele tale bune, prin cuvintele tale drăguţe, prin firea ta iertătoare. Această calitate a avut-o şi a încercat-o cu mulţi oameni. Cu unii a mers, cu alţii nu. El n-a considerat că e un eşec. E important de văzut reacţia celuilalt. Aşadar această calitate a lui Vishuddhi drept ar trebui s-o aveţi: să le vorbiţi celorlalţi şi să-i faceţi să se topească. Sper ca în America oamenii să-şi dezvolte această calitate şi să încerce să-şi îmbunătăţească relaţiile unii cu ceilalţi. În realitate, la vorbă sunt foarte drăguţi, trebuie s-o spun. Sunt foarte prietenoşi. Le dai o mulţime de cadouri, sunt foarte fericiţi, dar ei nu-ţi dau niciodată niciun cadou. Îi inviţi la masă, vin de zece ori la tine la cină, însă ei nu te invită la masă niciodată. Vedeţi, sunt foarte prietenoşi atâta timp cât tu faci ceva pentru ei. Dar când vine vorba să facă şi ei, li se pare foarte greu; n-o fac. Aşadar totul se reduce la o exploatare foarte delicată a celuilalt. Asta trebuie înţeles: prin delicateţe să nu exploataţi pe nimeni, ci prin delicateţe să faceţi omul să se topească şi să-l aduceţi la nivelul la care înţelege ce este bunătatea.

În ceea ce priveşte America de Sud, v-am spus deja că acolo oamenii sunt extrem de simpli şi inocenţi. Sunt foarte săraci, simpli şi inocenţi; însă în lumea lor a pătruns magia neagră, iar acum, din fericire, ei înţeleg că această magie neagră le provoacă necazuri. Dar într-un fel au ajuns atât de dependenţi de ea, pe stânga; se simt foarte vinovaţi din cauza ei, se simt foarte prost. Se vede că se simt mereu vinovaţi. Tot timpul se comportă ca şi cum ar fi făcut ceva rău, dar nu ştiu cum să se corecteze. Prin urmare e important să nu ne simţim vinovaţi pentru nimic. Suntem cu toţii sahaja yoghini. La urma urmei, cum să avem vreo vină, dacă suntem Spiritul? Spiritul nu poate avea vreo vină. Deci vinovăţia asta trebuie să dispară. Ceea ce pierdem din cauza vinovăţiei este puterea de a fi martor, pentru că, dacă există vreo vină, o punem aici, vina e aici. Dar nu vedem. Nu vedem ce e rău şi nu vrem să facem faţă unei greutăţi, greşelilor noastre sau problemelor pe care le

avem. Doar le punem aici ca vinovăţie şi gata! Se adună aici frumuşel, vinovăţie! Dar nu vrem să le facem faţă. De exemplu, un bărbat sau, să zicem, o femeie este foarte crudă din fire; apoi dintr-odată îşi dă seama că a fost crudă sau cum o fi fost. Pune totul aici: „Oh, am fost foarte rea, am fost foarte crudă şi aşa şi pe dincolo!" Însă nu priveşte lucrurile în faţă. Să privească lucrurile în faţă înseamnă că trebuie să ştie: „De ce am fost crudă? Ce rost avea? Nu trebuia să fiu nemiloasă şi de-acum înainte nu voi mai fi crudă". Atât. Însă: „Mă simt foarte vinovat, mă simt foarte vinovat" nu ajută. Dimpotrivă, ştiţi voi ce probleme atrage vinovăţia, şi cu aceleaşi probleme se confruntă azi America de Sud. Când am fost acolo, am fost uimită că în Brazilia persoana cea mai de vază mi-a spus: „Oh, ştim că avem o mulţime de defecte. Ştim că nu suntem buni" şi aşa mai departe. L-am întrebat pur şi simplu de ce nu se corectează. Dacă ştie că asta e greşeala, de ce nu se corectează? Apoi mi-a spus: „Să-mi faceţi o listă cu toate greşelile pe care le constataţi la noi". A fost foarte drăguţ din partea lui. Aşa că a venit un ziarist şi i-am spus lui. Iar acum cred că fac ceva în acest sens. Încearcă să se îndrepte, şi situaţia se va îmbunătăţi cu siguranţă.

Însă în Rusia am constatat că, dimpotrivă, lucrurile stau cu totul altfel. În Rusia nu spun niciodată: „Suntem vinovaţi" sau aşa ceva, nimic de genul ăsta. Nu spun niciodată asta. Spun: „S-au dus vremurile acelea. Acum suntem în Împărăţia lui Dumnezeu. Gata. Ce-a fost a fost. Acum ne aflăm în Împărăţia lui Dumnezeu şi trebuie să ne bucurăm de viaţă." Totul este pozitiv. Nu vorbesc niciodată despre trecutul lor, despre guvernele lor, despre evenimente sau Stalin sau Lenin sau altcineva. Nu-i interesează. Au depăşit asta: „De ce să ne facem griji?", spun ei, „Să se certe. Să facă ce vor." Nu vor să audă de politică, probleme sau altceva. Consideră că: „Problemele ni s-au rezolvat. Acum suntem suflete realizate. Ne bucurăm. Să ne bucurăm." Este un mod foarte sincer şi deschis de a înţelege Sahaja Yoga. Dar am văzut cum unii îmi scriu câte zece pagini de spovedanii vedeţi, ca şi cum aş fi preot, preot catolic totul despre ceea ce au făcut, au făcut cutare lucru, nici nu vreau să citesc. Le arunc sau le ard. Oamenii caută să se spovedească. Nu e nevoie să vă spovediţi. Nu e nimic de spus. Şi nici nu insistaţi asupra greşelilor din trecut, ci bucuraţi-vă de ceea ce aveţi acum. E ca şi cum un cerşetor devine rege, da? Ar trebui să se bucure de regatul său, ar trebui să se poarte ca un rege. Dar el încă îşi aminteşte mai mult de trecut, aşa că, atunci când cineva trece pe lângă el, îi spune: „Dă-mi cinci rupii sau cinci lire." Chiar aşa. Odată ce vă aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu, fiţi conştienţi că sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Însă magia asta neagră este foarte, foarte periculoasă şi poate acţiona prin oricine. Poate acţiona prin rudele voastre, poate acţiona prin prieteni, poate acţiona prin oricine. Deci trebuie să fiţi foarte atenţi să nu deveniţi datorită vinovăţiei sau orice-ar fi vulnerabili la magie neagră. Vă poate distruge pe voi. Vă poate distruge familiile. Chiar dacă sunteţi sahaja yoghin vă poate distruge.

Deci trebuie să renunţaţi complet la acest sentiment de vinovăţie. Nu trebuie să vă simţiţi vinovaţi. Vinovăţia vă este băgată în cap. Cineva vă spune: „Eşti aşa de rău! N-ai făcut asta pentru mine! N-ai făcut aia!" sau aşa ceva. Vă bagă în cap idei. Atunci începeţi să simţiţi: „Oh, trebuia să fac asta pentru ei. Trebuia. A fost urât din partea mea..." sau ceva de genul ăsta, şi aşa începe vinovăţia. În loc să facă ceva pentru persoana aceea sau în loc să înţeleagă toată prostia asta, oamenii continuă să rumege ideile astea, le tot rumegă şi dintr-odată constată că sunt posedaţi sau sunt afectaţi de magie neagră. Aşa că trebuie să uitaţi toate acestea şi să pătrundeţi în acea ambianţă în care ştiţi că acum vă aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Am simţit întotdeauna că orice s-ar spune despre Shri Krishna e mai puţin decât a spus el mereu, şi anume că munca lui de bază se desfăşoară prin intermediul creierului nostru, care este Virata. Aşa cum Shiva acţionează prin intermediul inimii noastre, el lucrează prin intermediul creierului nostru. Iar după Sahaja Yoga, după iluminare, încep să se manifeste şi să se exprime toate subtilităţile creierului, precum şi cunoaşterea. Dar lucrul cel mai grandios care se întâmplă e integrarea care are loc în creierul vostru. Nu că inima doreşte un lucru, iar creierul altul. Are loc integrarea. Şi când are loc această integrare, e foarte uşor să duci o viaţă foarte dharmică. Chiar fără să vă gândiţi la asta, fără să citiţi despre asta, deveniţi pur şi simplu dharmici. Nu trebuie să vi se spună să fiţi dharmici. Deveniţi dharmici în mod natural, datorită creierului vostru care folosit în mod obişnuit pentru explicaţii logice, pentru a justifica toate lucrurile rele devine dharmic, devine divin. Acesta e cel mai măreţ lucru

pe care-l face Shri Krishna pentru voi: vă face creierul, creierul însuşi, dharmic. Devine un vehicul prin care înţelegeţi dharma, prin care duceţi o viaţă dharmică şi vă bazaţi ferm pe dharma.

Creierul, creierul este cel care vă îndepărtează de fapt şi în cea mai mare măsură de dharma, în afară de magia neagră. Însă odată ce Sahasrara vi se deschide, se exprimă Virata. Atunci vă miraţi de voi înşivă. Cel care îşi permitea orice, gândind: „Asta e plăcerea mea. E dreptul meu. Trebuia s-o fac. Cine-mi spune mie ce să fac?" şi aşa mai departe, devine dintr-odată profet. Asta e cea mai mare binecuvântare a lui Shri Krishna, deoarece el este Virata, iar Virata este creierul vostru, iar creierul lui Dumnezeu cel Atotputernic este Virata. Iată ce trebuie să înţelegem: că după Realizare omului îi vin idei care sunt întotdeauna constructive, iar dacă nu sunt aşa, nu sunteţi încă sahaja yoghin. Constructiv şi dharmic. Este foarte, foarte important să înţelegem unde ni se îndreaptă mintea. Ne contrazice sau ne spune altceva decât ceea ce este real? Trebuie doar s-o urmărim şi veţi fi uimiţi văzând cum creierul şi-a schimbat felul de-a fi. Dintr-un creier cu susul în jos a devenit normal. Puteţi obţine foarte uşor acest lucru, dacă doar meditaţi zilnic, şi-o să vedeţi voi înşivă cum însuşirile Sahasrarei pătrund în fiinţa voastră şi acţionează în viaţa voastră. Atunci toate puterile sahaja yoghinului se vor manifesta şi nu trebuie să vă mai îndoiţi de voi înşivă; iar ceilalţi nu se vor mai îndoi niciodată de voi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), May 8 1994.

Astăzi se sărbătoresc, în mod excepţional, Ziua Mamei în multe ţări şi ziua Sahasrarei pentru sahaja yoghini. Cred că aceasta este ziua cea mai importantă din istoria evoluţiei umane, pentru că celelalte evenimente, încarnări, precum şi încercările făcute la nivel spiritual n-au dat niciun rezultat. Dimpotrivă, ele au fost închistate într-un fel de cocon închis ermetic, fără vreo ieşire, de pereţii căruia se lovesc permanent; astfel se creează probleme din ceva foarte auspicios, de o frumuseţe spirituală absolută. Nu pot fi învinuite încarnările în numele cărora s-au format religiile. Iar acest cocon este Mahamaya, aşa cred. Coconul este de fapt ignoranţa. Putem spune că nu acea Maya, nu Mahamaya l-a creat. El s-a format din ignoranţa fundamentală a fiinţelor umane şi din falsele lor identificări. Firea omenească este în aşa fel încât se identifică uşor cu neadevărul. Oamenilor le vine foarte greu să facă vreun compromis în favoarea a ceva ce ţine de adevăr. Însă problema cu adevărul e că nu permite compromisuri. Aşa că toate felurile de ignoranţă, toate felurile de falsitate, toate felurile de forţe distrugătoare se unesc, într-un fel sau altul, pentru a atrage mintea omenească. Probabil egoul este cel care-l atrage pe om către aceste lucruri, fiindcă ele toate îi flatează egoul. Aşa stând lucrurile, centrul cel mai greu de traversat este Agnya. Acest centru este cel care vă duce fie pe stânga, fie pe dreapta, dacă încercaţi să-l forţaţi prea mult. Astfel cădem în plasa ignoranţei de care se ocupă Mahamaya. Se spune că atunci când Zeiţa apare la nivelul Sahasrarei, ea este Mahamaya. După cum e lumea de azi, e posibil să fie altfel, să vină altfel pe acest pământ? Orice alt tip de încarnare ar fi avut mari probleme, pentru că oamenii au cel mai mare ego în Kali Yuga, cel mai mare.

Astfel că, fiind de-a dreptul proşti, sunt în stare să facă rău unei personalităţi divine orice rău, orice fel de violenţă. Este cu neputinţă să supravieţuieşti în această lume sub orice altă formă decât ca Mahamaya. Dar asta se răsfrânge şi asupra celor care caută. Are multe aspecte. Prin unul dintre aspecte vă acoperă Sahasrara: aşa sunt testaţi căutătorii. Dacă vă sunt mai dragi indivizii ciudaţi, cei care se îmbracă bizar, care fac demonstraţii ciudate cum fac şi mulţi falşi guru sau ceva absurd ori foarte vulgar toate acestea atrag atenţia fiinţelor umane datorită Mahamayei, sau putem spune că e Mahamaya care judecă persoana respectivă. Mahamaya e ca o oglindă. Vă vedeţi în oglindă aşa cum sunteţi. Nu e de vină oglinda. Dacă arătaţi ca o maimuţă, arătaţi ca o maimuţă. Dacă arătaţi ca o regină, arătaţi ca o regină. Ea nu are nici puterea şi nici intenţia de a vă da idei greşite sau de a vă transmite ceva eronat. Oricare ar fi adevărul îl vedeţi acolo. Aşa că, într-un fel, e greşit să spui că Mahamaya e cea care ne induce în eroare. Dimpotrivă, când vă uitaţi în oglindă, vă vedeţi exact cum sunteţi. Să zicem că sunteţi un om foarte crud în oglindă va apărea o figură nemiloasă. Problema apare când Mahamaya intră în acţiune atunci nu vă mai puteţi vedea imaginea. Vă întoarceţi cu capul în altă parte, nu vreţi să vedeţi, nu vreţi să ştiţi. Vă uitaţi în oglindă, vedeţi ceva oribil, întoarceţi capul şi negaţi adevărul: „Cum să fiu eu aşa? Nu sunt aşa! Sunt foarte bine, n-am nicio problemă! N-am făcut nimic rău! Sunt bine din toate punctele de vedere!”

Apoi cel de-al treilea aspect al Mahamayei este că sunteţi din nou atraşi către ea, în sensul că priviţi din nou oglinda. Priviţi oglinda iar şi iar, şi în aceeaşi oglindă vedeţi întreaga lume. Drept urmare, sunteţi cuprinşi de sentimentul: „Oare ce fac? Cine sunt? Ce este această lume? Unde m-am născut?” Şi aşa începe căutarea voastră. Nu vă simţiţi mulţumiţi cu asta aşa că Mahamaya vă dă un foarte mare ajutor. Sunt oameni care vin la mine prima dată; când mă văd că iau paharul aşa, îşi spun: „Cum să fie deosebită? Uite că are nevoie de apă!” Sau dacă beau, să zicem, coca-cola, cum faceţi cu toţii, îşi spun: „Vai, cum să bea coca-cola? N-ar trebui să se atingă de nimic de acest fel, ar trebui să bea numai nectar!”

Un alt aspect al Mahamayei este că să spunem că oamenii vin să mă vadă unii încep să tremure aşa şi se gândesc: „Avem o energie deosebită şi de aceea se întâmplă aşa”. Li s-a întâmplat multora, dar au rămas cu o impresie greşită, fiindcă asta a fost propria lor reacţie. O reacţie de genul: „Ehei, am fost acolo, am captat toată energia, tremuram din toate încheieturile deci suntem ceva extraordinar.” O asemenea experienţă le măreşte şi

mai mult egoul. Sau, dimpotrivă, îi văd pe alţii tremurând s-a mai întâmplat şi-i întreabă: „Voi cine sunteţi?” „Suntem bolnavi psihic declaraţi, de la spitalul cutare...” Atunci, făcând legătura, încep să se întrebe: „Doamne, oare şi noi suntem nebuni sau ce? De ce tremurăm? N-ar trebui să tremurăm. Dacă aceştia sunt bolnavi psihic declaraţi şi tremură, iar noi tremurăm la fel...” Atunci încep, făcând legătura, să pună lucrurile cap la cap. Pe de-o parte e un nebun, bolnav psihic declarat, care tremură; pe de altă parte şi tu tremuri la fel; deci cu siguranţă ai şi tu o problemă. Înţelegerea prin corelaţie vă ajută să mergeţi în spatele cortinei pe care aţi tras-o, nevrând să priviţi adevărul în faţă.

Dacă treceţi prin ceva similar cu alţii, începeţi să înţelegeţi prin corelaţie. Aşa cum aţi văzut ieri la spectacol: în comparaţie cu ceilalţi oameni noi suntem cu adevărat sănătoşi la cap, înţelepţi, cu bun-simţ, maturi. Când vedeţi, prin corelaţie cu ceilalţi, că v-aţi înălţat, atunci începeţi să vă stabilizaţi în Sahaja Yoga. Mahamaya este foarte importantă. Fără ea nu v-aţi putea afla în faţa mea, n-aţi putea sta aici, nu mi-aţi putea vorbi, nu v-aţi putea urca în aceeaşi maşină cu mine şi nici n-aţi putea să mă duceţi cu maşina. Totul ar fi imposibil. Eu aş fi undeva în aer, voi aţi fi toţi acolo şi ar fi o mare bătaie de cap. N-aş fi... eu n-am nevoie să călătoresc cu trenul, n-am nevoie să călătoresc cu maşina, pot, pur şi simplu să dispar – ce să fac cu ele?! N-am nevoie să apar în faţa voastră, pot fi aici în Nirakar, fără formă dar cum să comunicăm? Cum să stabilim o relaţie? Pentru asta, trebuie să vii în formă de Mahamaya, aşa încât să dispară teama, să dispară distanţa; încât oamenii să se poată apropia şi înţelege. Căci, dacă această cunoaştere trebuie dată, dacă Realizarea Sinelui trebuie dată oamenii trebuie măcar să poată sta în faţa Mahamayei. Altminteri, dacă ar fugi cu toţii, ce rost ar mai avea?

Deci s-a creat această personalitate umană, extrem de umană, pentru Sahasrara. Ea vine ca Mahamaya. Sahasrara este cea mai puternică chakră, deoarece combină cele şapte chakre şi multe altele. Cu Sahasrara puteţi face orice. Puteţi controla soarele, puteţi controla luna, puteţi controla pământul, puteţi controla vremea, totul. Dar prin Mahamaya totul are loc foarte natural, foarte firesc, şi aşa trebuie să fie în mod obişnuit. De exemplu, cineva spune: „Mamă, întreaga atmosferă abundă de problemele ecologice. De ce n-o curăţaţi?” Dacă aş curăţa-o, oamenii ar continua să producă. E problema fiinţelor umane şi dacă aş rezolva-o eu, ar lua-o de bună. Oamenii trebuie să se confrunte cu aceste probleme, să-şi schimbe obiceiurile; trebuie să înţeleagă că pe ei se distrug, că se autodistrug. Altfel, dacă e cineva care să cureţe totul, nu se vor schimba niciodată. De asemenea, se pot face o mulţime de lucruri în mod miraculos. Cineva ar putea să întrebe: „Mamă, dacă tot rezolvaţi problemele sahaja yoghinilor, de ce nu rezolvaţi problemele celorlalţi?” Nu. Munca mea nu se sfârşeşte odată cu rezolvarea problemelor oamenilor şi nici nu urmăresc asta. Ci să-i înzestrez pe oameni cu capacitatea de a-şi rezolva singuri problemele asta trebuie să fac.

Aşa cum am mai spus, trebuie să fiţi propriul vostru doctor, trebuie să fiţi propriul guru. Fără Mahamaya n-aţi putea face asta, fiindcă ea ştie cât de departe poate merge în a corecta şi a controla; pentru că fiinţele umane, în mare, îşi au libertatea lor. Sahaja yoghinii n-au acel gen de libertate prostească, ci libertatea Spiritului. Deci a le rezolva problemele este foarte bine, pentru că trebuie să aibă din ce în ce mai multă libertate. Însă ce rost are să oferi libertate celorlalţi oameni, care continuă mereu la fel, fără să-şi dea seama cât rău fac lumii întregi? Aşa că aceştia trebuie să vină la Sahaja Yoga şi pentru asta există o Mahamaya Swarupa.

Dacă aş fi venit ca Maica Domnului, ca Radha sau ceva similar, probabil că s-ar fi adunat aici toată lumea să cânte frumos imnuri şi aşa mai departe. Dar nu ăsta e rostul. Acum trebuie să vă maturizaţi, trebuie să fiţi cineva, trebuie să creşteţi şi pentru asta e important ca, întâi de toate, să veniţi la Sahaja Yoga. Apoi trebuie să creşteţi în Sahaja Yoga, altminteri această Mahamaya va continua să acţioneze şi să vă joace renghiuri. Iau apă din nou. Unii au întrebat odată: „De ce uneori ea are nevoie de apă? Ar trebui să trăiască, într-un fel, cu aer!...” E un mare joc. Sahasrara, după cum ştiţi, este zona lui Virata, Virat şi Viratangana. Virata este Vishnu, care a devenit Rama, după care a devenit Krishna şi apoi Virat. Aşa că ea este Leela, iar el este Leeladhara e un joc. Pentru ca jocul să fie reuşit, trebuie să iei forma de Mahamaya. Dar se creează şi multe breşe câteodată. Oamenii pot descoperi lucrurile foarte uşor. Unul dintre ele este Paramchaitanya. Această Paramchaitanya intră

în acţiune şi mă deconspiră în fotografii, mă dă în vileag în tot felul de modalităţi incredibile, aşa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în trecut. Chiar şi eu mă minunez de fiecare dată de modurile în care alege să mă deconspire.

Când am fost la Brisbane în acest an, s-a făcut fotografia unui curcubeu, afară, lângă ashram şi ceea ce a apărut pe cer este extraordinar. Fotografia va ajunge şi aici. A apărut o imagine care mi-a plăcut întotdeauna a Mamei cu pruncul, Madona cu pruncul pe cer acea imagine. Vă vine să credeţi?! Cum a ştiut că-mi place pictura aceea atât de mult? Şi era pe cer! Deci Paramchaitanya încearcă s-o deconspire pe această Mahamaya Swarupa, tocmai ca să vă facă să înţelegeţi ce este Mahamaya. Încearcă să se exprime pe sine. Sub nicio formă nu i-am spus eu şi nu i-am cerut Paramchaitanyei să facă aceste lucruri, dar le face. Pentru că ea consideră că nici acum cei care-o urmează pe Mama nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie.

Unii dintre ei fac nişte greşeli îngrozitoare surprinzător până unde pot merge, nu pot înţelege! Deşi au venit la Sahaja Yoga, deşi au văzut toate fotografiile mele, după toate acestea, încă mai pot duce prostia dincolo de orice limită. Este o realitate. Deci se continuă aşa. Nu ştiu cât de departe va merge Paramchaitanya cu aceste manifestări spontane, dar asta arată clar că vrea să vă stabilizaţi perfect în credinţa voastră, o credinţă care nu e oarbă. Dar majoritatea acestor imagini, fotografii pot fi puse la îndoială. Orice intelectual poate găsi căi şi metode prin care să le pună la îndoială şi să spună: „Probabil e contrafăcută de voi!”. Dar, ca sahaja yoghini, ştiţi că n-am făcut nimic de genul ăsta, ci pur şi simplu aşa a ieşit. Aşadar care e scopul? Nu le arătăm celor din afară, ci numai sahaja yoghinilor. Deci care e scopul? Să-i facă pe sahaja yoghini să înţeleagă că de-acum trebuie să crească. Această creştere trebuie să se facă în două direcţii. Una sunteţi voi înşivă: „Cât timp mă gândesc la Sahaja Yoga şi cât timp mă gândesc la viaţa mea personală, şcoală, afacere, obligaţii, serviciu, familie?” Este important, deoarece creierul trebuie să gândească, iar acolo se află Virata. Aşa că, la nivelul Sahasrarei, câtă energie folosim pentru a ne gândi la Sahaja Yoga? Cum putem răspândi Sahaja Yoga? Ce-ar fi de făcut? Cum ar trebui să procedăm? În ce măsură ar trebui să contribui şi cum? Cum aş putea s-o aduc în viaţa mea de fiecare zi? Cum privesc totul, văd influenţa Sahaj acţionând? Ce este cultura Sahaj? Fac eu parte din cultura Sahaj? Cât de mult mă influenţează alte culturi, moda sau alte lucruri? Ce am de câştigat dacă-mi cultiv capacitatea mentală în spirit sahaj? De exemplu, cineva care are personalitate sahaj vede sahaj în orice, fie flori, fie covoare, lumini, statui, medalioane, în orice vede sahaj. Cum? Să luăm aceşti stâlpi de susţinere stau înclinaţi într-un anumit unghi. Imaginaţi-vă! Pentru a folosi la susţinere, trebuie să-i înclinaţi într-o parte. Noi ce facem în sahaj? Trebuie să ne aplecăm înspre Divinitate.

Vedeţi, aşa toate ideile încep să se mişte spre sahaj. Toată gândirea este sahaj. Am văzut şi în viaţa conjugală, între soţ şi soţie. Dacă amândoi sunt sahaj, vorbesc tot timpul despre sahaj, nu discuţii frivole, nu discuţii inutile, ci numai despre sahaj: cum să fii sahaj ca soţ şi soţie, cum trebuie să fie relaţia asta-i cel mai interesant în a fi sahaj. Astfel, indiferent ce faceţi, gândiţi în mod sahaj. Apoi, aveţi capacitatea de a vă judeca pe voi înşivă în această Mahamaya. Cât de mult vă interesează cu adevărat să vă gândiţi la sahaj? Dar grijile voastre se reduc la: „Câţi bani voi câştiga din asta? Cum o să mă ajute în afaceri? Câtă plăcere pot obţine? Câte probleme de sănătate pot rezolva?” Toate aceste beneficii sunt nimic în comparaţie cu maturitatea voastră în Sahaja Yoga. Însă mintea preia controlul. Începe să gândească şi să gândească şi să hoinărească printre diverse teme: poate soţia voastră, copiii voştri, casa voastră, una, alta... Însă, dacă gândiţi în mod sahaj, vă spuneţi: „Ar trebui să fac ceva ca să fie şi copiii mei sahaj. Ar trebui să fac o casă care să fie de folos pentru sahaj. Ar trebui să mă comport în aşa fel, încât să fiu sahaj.” Maturitatea din voi ar trebui să crească în aşa fel încât s-o puteţi simţi. Mai întâi este pacea. Când cineva nu are pace, mintea îi e ca un pendul. Nu poate gândi corect, nu poate percepe corect, nu poate înţelege corect. Îi spui ceva, el înţelege altceva.

Întreaga lume de azi e instabilă întreaga lume. În lumea politică de aici, acest nou partid a făcut praf celălalt partid; acum urmează să fie făcuţi ei praf. Totul merge pe dos. Şi asta e tot prin Mahamaya. Trebuie să recunoaştem că lumea este într-un mare haos. Nu e război, nici măcar război rece, ci un fel de luptă ciudată,

care, vedeţi voi, nu se poate descrie în cuvinte. Ce spuneţi de ceea ce se petrece acum în Italia? Ce spuneţi de ce se întâmplă în Bosnia sau în orice alt loc unde apar probleme stupide, iar oamenii se omoară între ei, nu există pace, nu există sentimentul de siguranţă? Ceea ce se întâmplă în lume, vedeţi, dacă deschideţi un ziar azi am primit un ziar englezesc, n-am putut să-l citesc! Atâtea femei violate, atâţia bărbaţi ucişi asta se întâmplă; pe plan individual e la fel: un preşedinte să facă atâtea prostii... Vreau să spun că tot ce vedeţi că se întâmplă acum e absurd. Când eram de vârsta voastră, nu auzeam niciodată de aşa ceva. Oamenii aveau demnitate şi bun-simţ. Însă, între timp lumea a decăzut; oamenii nu mai au pace în mintea lor, ca să vadă ce fac, unde se află, ce responsabilitate au. Se spun lucruri îngrozitoare. Mass-media e preocupată de toate lucrurile oribile. N-a mai fost niciodată aşa. Citeam în ziare articole frumoase despre subiecte de calitate. Însă astăzi lucrurile stau cu totul altfel.

Pe de altă parte, lumea este foarte materialistă, extrem de materialistă: se vinde una, se vinde alta, se vinde cutare lucru, se vând fiinţele umane. Se răpesc copii, se răpesc femei, se vînd copiii, se vând femeile se întâmplă de toate. Se vinde Dumnezeu, se vinde spiritualitatea, se vinde nu ştiu ce-aş mai putea spune, chiar şi propriii copii. Atât de pervertită e lumea în care trăim azi. De aceea e nevoie de Mahamaya să vă arate că trebuie să plătiţi cu vârf şi-ndesat pentru tot ce faceţi, şi asta în timpul acestei vieţi. De pildă, un individ năbădăios, distructiv, care bea, fumează, umblă cu femei şi aşa mai departe în doi ani e o ruină. Aşa că răsplata îl ajunge imediat. Orice ar fi făcut iese la iveală. Altul, care îşi spune: „Ce-i rău în asta? Ce-i rău în asta?” şi face numai rele, se îmbolnăveşte de SIDA sau alte boli incurabile. Noi numim asta Roka Devi, adică „plată cu banii jos”, „plată cu banii jos; zeiţa care plăteşte cu bani gheaţă”. „Asta faci? Foarte bine atunci asta ai! Ai făcut asta? Foarte bine petrecere frumoasă!” Aşa se întâmplă. Această Mahamaya este în mod special foarte activă acum. Câteodată mă înspăimântă prin felul în care-i pedepseşte pe oameni, e puţin cam mult. Dar aşa e! Dacă circulaţi cu viteză, spunându-vă: „Să simt caii putere!” gata, s-a terminat! Veţi sfârşi şchiop de-un picior sau cu o mână ruptă. Aşa că legile legile divine sunt în acţiune prin Mahamaya.

Înainte lucrurile nu se petreceau aşa de rapid ca acum. De exemplu, un preşedinte al Americii, adică o poziţie atât de înaltă imaginaţi-vă să fie contestat de un vagabond de pe stradă. Cum se poate aşa ceva? Înainte nimeni n-ar fi putut face aşa ceva. Dar Mahamaya îşi foloseşte acum tot liberul-arbitru pentru a testa liberul-arbitru al oamenilor. Aşa-zisa libertate, de care încercăm să ne bucurăm, se apropie de sfârşit. Oamenii încep să se întrebe: „Ce se întâmplă?” – oameni importanţi, înţelegeţi... Era un boxer foarte cunoscut, lumea se dădea în vânt după el acum e la închisoare. Altul, pilot de Grand Prix am fost întotdeauna împotriva acestor curse a murit pe neaşteptate. Acum oamenii „E un erou” şi aşa mai departe, dar nimeni nu mai vrea să participe la aceste curse. Foarte bine, un erou e de-ajuns! „Nu pot, domnule, nu intru în cursa de Grand Prix!” A fost suficient. S-a creat un erou, dar şi teama de a mai face acest gen de prostii. Apoi se apucă unii de... cum se numeşte? schi. Acum a murit cineva şi la schi, iar altul a rămas şchiop. Cred că şi în familia regală s-a întâmplat ceva, aşa că acum din Anglia se mai duce foarte puţină lume la schi. Acum doar elveţienii mai au nevoie de o lecţie, cred. Întotdeauna e ceva, trebuie doar să priviţi cu luare-aminte.

Astăzi citiţi despre unul că e plin de sine, mâine aflaţi că e la închisoare, vedeţi? Foarte surprinzător, era un ministru italian care vroia să mă cunoască, dar am spus: „Oh, Doamne, nu vreau să-l întâlnesc!” Avea un trecut foarte urât. Acum este deja la închisoare, aşa că nu-l mai pot întâlni. Ei cad în propriile lor capcane. Această capcană este Mahamaya. Ea creează din ceea ce-i furnizaţi voi din ceea ce-i furnizaţi voi, pentru că nu vreţi să vă priviţi în faţă, nu vreţi să ştiţi adevărul, vreţi să fugiţi de adevăr. Deci acesta este aspectul Mahamayei: trebuie să vă priviţi în faţă imediat. Câte lucruri s-au întâmplat? Gândiţi-vă la asta! Toţi aceşti moguli au ajuns la închisoare. Oameni foarte cunoscuţi, de pildă traficanţi de droguri, oameni importanţi şi bogaţi sunt la închisoare. Se tot întâmplă astfel de lucruri. De ce? Pentru că Mahamaya vrea să dea o lecţie. O lecţie dată unuia zdruncină pe puţin încă o mie, fiindcă cel în cauză pricepe mesajul când e pus în faţa morţii sau ce i se

întâmplă. Poate că acela nu s-a învăţat minte, a murit înainte de a învăţa; dar învaţă ceilalţi. Veştile circulă. Aşa că mass-media, care ne oferă de obicei numai veşti proaste, nici nu ştie ce mult bine face într-un fel, datorită Mahamayei. E bine să ştiţi că multe din lucrurile de care vorbim noi, cum ar fi fumatul, de pildă, sunt pe cale de dispariţie. Şi consumul de alcool va înceta. Ce a făcut Sahaj? Nimic. Este iarăşi Mahamaya!

Oamenii se îmbolnăvesc de cancer. Doctorii au priceput acum, după ce atâţia s-au îmbolnăvit de cancer, şi le cer oamenilor: „Nu mai fumaţi, că vă îmbolnăviţi de cancer." Aşadar Mahamaya creează un fel de aş spune incident. Un singur incident este de ajuns ca oamenii să devină foarte precauţi. Mai mult, lumea de astăzi este cuprinsă de panică, de nesiguranţă. Afli dintr-odată că laptele de la vaci e otrăvit, sau se întâmplă altceva, apele sunt poluate. Apoi, dintr-odată afli că acele de seringă sunt infectate. Aşa că toată lumea e agitată şi fiecare se gândeşte cum să-şi salveze viaţa; prin urmare, încep să fie preocupaţi de asta. Însă dacă veniţi la Sahaj, niciunul dintre aceste lucruri nu vă poate tulbura, pentru că toate acestea sunt un aspect din Mahamaya prin care ea vă protejează. Vă protejează. Nimeni nu poate distruge un sahaja yoghin, decât dacă vrea chiar el să fie distrus. Ţine de dorinţa lui. Nimeni nu-l poate atinge. Iar când e vorba de miracolele care s-au întâmplat... De pildă, zilele trecute, un băiat din Australia, nou sahaja yoghin, mergea cu motocicleta, cu mare viteză. Dintr-odată au apărut două camioane din ambele sensuri şi l-au izbit. Însă în loc să fie lovit, el a fost împins ca o minge în afară şi a căzut pe partea opusă. N-avea nimic, s-a ridicat în picioare şi toţi au rămas înmărmuriţi. Motocicleta era făcută praf, nu rămăsese nicio bucată întreagă, dar el era perfect teafăr. Nimeni nu înţelegea cum s-a salvat tânărul acesta.
Şi sunt atât de multe, atât de multe întâmplări din acestea, care arată cum îi ocroteşte Mahamaya pe sahaja yoghini: ocrotire, plină de grijă. Şi în vise ocroteşte. Este uimitor cum oamenii află în vis ce medicamente le trebuie, cum să obţină tratamentul optim, cum înţeleg ce primejdii îi pândesc; în vis li se spune cum sunt ceilalţi oameni, cum se comportă. Nu trebuie să ştiţi astea cu mintea conştientă, ci în starea foarte profundă de sushupti, prin vise, ştiţi ce e bine pentru voi şi ce nu. Într-un fel sau altul, sahaja yoghinii ştiu. Iar această cunoaştere, pe care o putem numi intuitivă, vine de la Mahamaya. Ea este cea care vă dă această cunoaştere intuitivă despre ce e de făcut, cum trebuie procedat, ca să ieşiţi din încurcături. Şi aşa e! Fie că vă descurcaţi, fie că nu, ieşiţi din încurcătură. Sunt atât de multe exemple în această privinţă, o mie şi unu! Am să vă spun unul din ele, care mi-a venit acum în minte.

Era în Australia un sahaja yoghin foarte, foarte bun; un sahaja yoghin foarte bun, foarte instruit, dar om simplu. Altul, un individ oribil, i-a spus că ar fi bine să cumpere un anumit teren, un anumit loc numit „Lilydale", pe motiv că: „Putem începe Sahaja Yoga acolo, putem face una şi alta". Aşa că primul şi-a investit în asta toate economiile, ca să poată demara totul. Iar banca i-a răspuns că îi dă creditul. Însă, în raportul către bancă, el scrisese că: „Deţinem proprietăţi ale Sahaja Yoga, plus proprietăţile mele, şi garantăm cu ele în caz de imposibilitate de plată". Când am văzut asta mi-am spus: „E prea de tot". Aşa că m-am consultat cu avocatul şi el mi-a spus că e mai bine să fac un anunţ public. Astfel nimeni nu vă poate lua terenul sau altceva sau proprietatea, însă veţi avea cu siguranţă un proces care va dura ani de zile. Prin urmare, cel mai bine e să faceţi publică o declaraţie cum că nici dvs, nici Sahaja Yoga nu aveţi nicio legătură cu Lilydale. Domnul acesta s-a supărat foarte tare, pentru că banca nu i-a mai putut acorda banii, iar cei care vindeau terenul l-au dat în judecată. Era deja falit, nu ştia ce să facă, era într-o mare încurcătură. I-am spus: „Nu-ţi face griji, eşti sub protecţia mea!" Veţi fi uimiţi; lumea se temea că ar putea fi arestat, sau că îi va fi scoasă la licitaţie Dumnezeu ştie ce casă şi aşa mai departe. Din contră, a apărut un cumpărător pentru Lilydale şi el oferea o sumă mult mai mare decât preţul iniţial. Aşa că a obţinut un preţ mai mare şi a putut vinde.

Dar trebuie să aveţi răbdare, trebuie să aveţi credinţă şi curaj. Mi-a spus: „Mamă, ştiu că nimeni nu mă poate distruge." Şi aşa prin protecţia Mahamayei, primul dintre aspectele ei, urma ca prin acest om să fie dat în vileag sahaja yoghinul cel rău. Foarte mulţi îl susţineau, era un bun orator, una, alta; şi au căzut toţi odată. Aşa că funcţionează şi la nivel colectiv. E cineva care vrea să le facă probleme sahaja yoghinilor. Bun! Mahamaya îi permite până la un punct; apoi acţionează pe neaşteptate, încât toată lumea rămâne surprinsă. Sahaja yoghinii

se miră cum a ajuns omul în halul ăsta. Această Mahamaya este întotdeauna precum sariul meu, cum se spune vă protejează. E frumoasă, e foarte bună, plină de grijă şi compasiune, afectuoasă; vă conduce cu delicateţe. Şi e foarte, foarte furioasă şi-i ucide pe cei care încearcă să distrugă munca lui Dumnezeu, cum ar fi rakshasas şi diavolii; iar pe voi vă menţine curaţi, departe de aceste mâini murdare.

Un alt aspect foarte bun al Mahamayei este acela că vă transformă. Pentru fiinţele umane totul se află în creier. Dacă eşti escroc, în creier eşti escroc. Dacă îi urăşti pe ceilalţi, toată ura se află în creier. Dacă eşti dependent de ceva, dependenţa e în creier. Există în cap un sistem foarte complicat de condiţionări. Aşa că Sahasrara este, fără îndoială, foarte importantă; dar puterea lui Virata şi Viratangana poate fi eficientă numai dacă există Mahamaya rupa. În felul ei delicat, ea desface şi înlătură toate condiţionările care vă urâţesc, care vă fac oribili, vă fac irascibili, vă transformă în ne-sahaja yoghini. Ea este cea care, precum Mama Pământ, vă oferă cu adevărat tot ce are, ca să vă facă într-adevăr bucuroşi, fericiţi, să vă bucuraţi de nirananda nimic altceva decât ananda, nimic altceva decât bucurie. Şi asta este Sahasrara. Însă totul e posibil când brahmarandhra vă e deschisă; altfel nu puteţi percepe subtilitatea iubirii divine, a compasiunii, a curgerii nesecate care este Mahamaya. V-am spus ce este ea, privită din exterior. Dar când priviţi din interior, când pătrundeţi în interiorul ei prin brahmarandhra, Mahamaya care după cum ştiţi e o încarnare a acestei Puteri Atotpătrunzătoare, devine cu totul altceva. Pe de o parte, încearcă să vă dea lecţii, încearcă să distrugă ceea ce e rău, tot ce e periculos, tot ce e distructiv; iar pe de altă parte, vă iubeşte, vă ocroteşte şi vă călăuzeşte foarte delicat. Iubirea ei nu aşteaptă nimic în schimb. Iubeşte pentru că nu poate decât să iubească. Sunteţi impregnaţi de acea iubire. Vă place nespus. Oricine ştie atunci că se află foarte aproape de ea, foarte aproape. Oricând doreşte, îi poate cere ajutorul; oriunde ar fi, ea îl susţine.

Prin urmare, Sahasrara este foarte importantă, pentru că numai la acest nivel reacţionăm şi acumulăm tot felul de prostii. În această lume absurdă în care trăim, trebuie să fim ca lotuşii care nu pot fi întinaţi, nu pot fi afectaţi de relele care se întâmplă. Acesta este examenul pariksha: ca tocmai în aceste vremuri, în aceste vremuri grele să putem înflori, să emanăm parfum şi să-i aducem pe mulţi alţii în această atmosferă minunată. Este un fel de război plăcut am putea spune război jucăuş dus împotriva a ceea ce e presupus negativ. Care este puterea acestei negativităţi? Care este puterea acestor condiţionări? Care este puterea prostiei pe care-o vedem cu toţii? Prin urmare vă dezvoltaţi viziunea şi capacitatea de a vedea. Atât de clar, înţelegeţi atât de clar că voi sunteţi cei responsabili. Voi sunteţi celulele din această Sahasrara, din acest creier, şi cu toţii trebuie să acţionaţi. Ieri am fost fermecată când aţi spus că „aceste lumini trebuie să aprindă mai multe lumini”. A fost o promisiune nemaipomenită pentru mine. Aşadar Sahaja Yoga nu este doar pentru personalităţile voastre limitate şi problemele lor; ci, aşa cum am mai spus, pe de-o parte trebuie să creşteţi voi înşivă, iar pe de altă parte prin voi trebuie să crească toată omenirea. Acesta este al doilea aspect de care trebuie să aveţi grijă.

Desigur, sunt foarte fericită astăzi că am putut vedea în timpul vieţii mele manifestarea Mahamayei. Este atât de minunată şi prin această uşă deschisă chiar se poate acum intra în Împărăţia lui Dumnezeu; se poate trăi beatitudinea şi ocrotirea cerească. Însă aveţi credinţă în ea! Aveţi credinţă! Nu vă lăsaţi tulburaţi de fleacuri şi sunt sigură că totul se va rezolva nemaipomenit de bine. Dacă ajungeţi la credinţa absolută şi la abandonul deplin, sunt sigură că totul va merge foarte bine.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vom face o scurtă puja pentru Shri Ganesh, iar apoi Sahasrara Puja.

View online.

1994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times

Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 August 1994.

Astăzi suntem aici pentru a-l venera pe Shri Krishna. După cum ştiţi, Shri Krishna este încarnarea lui Vishnu. Iar Vishnu este păstrătorul acestui univers. Când întreaga lume a fost creată, a fost necesar să se creeze şi un păstrător, deoarece această lume s-ar fi distrus complet dacă ar fi fost lăsată singură fără un păstrător; apoi felul de-a fi al oamenilor, ei ar fi putut face orice acestei lumi. Dar aşa, Vishnu este păstrătorul. El e păstrătorul şi e singurul care se încarnează. Desigur, uneori şi Brahmadeva s-a încarnat, dar el doar ia forme. În procesul nostru evolutiv, el a luat diferite forme. A venit pe acest pământ în diferite moduri. Dar el a avut, după cum se spuneţi voi, douăsprezece a douăsprezecea a fost Shri Rama, iar până la zecea a fost el însuşi. Astfel a creat în jurul său şi o atmosferă propice multor profeţi măreţi, aşa încât ei să poată păstra dharma acestui univers.

Deci baza păstrării a fost dharma, care a devenit, după cum ştiţi, cel mai important fundament al vieţii spirituale. Totul trebuia să fie stabilit în dharma, trebuia stabilit echilibrul. Oamenii aveau obiceiul să meargă la extreme în orice. Deci el a creat un echilibru în interiorul nostru. Primul principiu al dharmei a fost crearea echilibrului. Dacă o persoană n-are echilibru, nu poate să se înalţe. Pur şi simplu. Dacă avionul n-are echilibru, nu poate urca. Dacă, să spunem, un vapor n-are echilibru, nu se mişcă. În acelaşi mod, oamenii trebuie să obţină în primul rând echilibrul. Dar se nasc cu diferite capacităţi, cu diferite aptitudini. Eu am spus că Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita înseamnă că aptitudinile sunt diferite. Ei se nasc cu diferite aptitudini, cu feţe diferite, de culori diferite, deoarece trebuia creată varietatea. Dacă toată lumea ar fi la fel, înţelegeţi, ar arăta ca nişte roboţi sau aşa ceva. Deci fiecare a fost creat într-un mod diferit, în funcţie de ţară, în funcţie de părinţi. Tot acest lucru a fost organizat de principiul lui Shri Vishnu, anume că el a creat această lume în diferite varietăţi. El a dat varietatea, iar Shri Krishna este maestrul acesteia. La momentul când a venit Shri Krishna, oamenii erau extrem de serioşi şi deveniseră foarte ritualişti. Motivul era că venise Rama şi le vorbise despre maryadas, iar aceste maryadas i-au făcut pe oameni de extrem, extrem de austeri. În acea austeritate, oamenii şi-au pierdut simţul bucuriei, simţul frumuseţii, simţul varietăţii.

Aşa că a venit încarnarea lui Shri Krishna, după cum o numim noi, Sampurna, completă, deoarece el are 16 petale. Aşa cum luna are 16 kalas, şi el a avut 16 petale, deci el este Sampurna, şi este ceea ce numim Purnima, luna plină. Cu acest caracter complet al încarnării sale, de încarnare a lui Vishnu de la Vishnu la multe alte încarnări el a venit ca încarnare completă; s-a manifestat totalitatea lui Shri Vishnu. Deci tot ceea ce a lipsit în încarnarea lui Rama, a manifestat el. După cum ştiţi în centrul în inima dreaptă aveţi 12 petale. Cu asta el a arătat atât de multe lucruri care le lipsesc total oamenilor, deoarece, din nefericire, a fost scrisă Gita. După ce a fost scrisă Gita, oamenii au început să urmeze cartea cuvânt de cuvânt, fără să înţeleagă. Iar în Gita mesajul său n-a fost niciodată pentru pace. N-a spus că trebuie să fiţi paşnici. Era ceva ca jihadul. El i-a spus lui Arjuna: „Trebuie să lupţi. În aceste vremuri, trebuie să lupţi pentru dharma, pentru adevăr; trebuie să lupţi.” (Arjuna – n.tr.) a spus: „Eu nu pot să-mi ucid unchii, nu pot să-mi ucid bunicul, nu pot să-mi ucid rudele.” El a spus: „Pe cine, pe cine ucizi tu, ei sunt deja morţi. Căci n-au nicio dharma.” Cel care n-are dharma e deja mort. Deci ce înseamnă a ucide sau a nu ucide, iar asta vedem noi azi în vremurile moderne, în special în America, ţara lui Vishuddhi. Ei n-au nicio dharma, aşa că sunt deja ucişi de droguri sau cum le numiţi, de frica de tot felul de boli. Ei sunt deja morţi, deci pe cine omorâţi? Şi acest mesaj i l-a dat lui Arjuna în Kuruhshetra. Dar apoi acesta a spus: „Mi-ai cerut să ucid aceşti oameni, deoarece eu am dharma în mine. Bine, îi ucid, dar ce e dincolo de asta? Ce e dincolo de aceea?” Aşa că el a descris Sahaja Yoga. Dincolo de asta era Sahaja Yoga. Era, întâi el descrie în al doilea capitol cine e Stita Pragya, este omul echilibrat. Apoi spune că un astfel de om nu e niciodată mânios. Nu se înfurie. În interior este absolut liniştit.

Deci ceea ce descrie el mai departe sunt realmente vremurile moderne sau, putem spune, Sahaja Yoga noastră, în care el a spus cum trebuie să devină o persoană. El n-a scris şi nici n-a spus cum să devii asta, dar descrierea e exact ca şi la Cristos, cred, când el spune că, dacă cineva îţi dă o palmă, să întorci şi celălalt obraz.

Toate acestea reprezintă de fapt descrierea sahaja yoghinilor din viitor. Nu a acelor vremuri, când Khaurava se luptau cu Pandava. Nu erau acele vremuri. În timpul acelei lupte, el i-a spus că dacă devine un Sthita Pragya, atunci îşi poate depăşi toate aceste probleme, toate aceste moduri de a înţelege pe care le avem, şi e cuprins de pace absolută. Deci, pe de o parte, el a spus că trebuie să luptăm. Acum, în timpurile moderne, nu trebuie să luptăm cu acei Kaurava, nu există Kaurava. Cei cinci Pandava trebuie să lupte cu Khaurava. Deci care sunt cei cinci Pandava? Sunt simţurile noastre sau putem spune că sunt cosmosul, divizat în diferite elemente. Pe de o parte. Ele trebuie să lupte, trebuie să lupte cu Kauravas care sunt în interiorul nostru. Există sute de Kauravas, nu unul. Am putea spune, într-un sens mai larg, că natura trebuie să lupte cu ceva care e împotriva naturii. Oamenii spun că mânia e firească, să te superi e firesc, să fii agresiv e firesc. Nu este. Furia şi toate aceste lucruri se poate să fi fost fireşti, dar acum trebuie să ştim că avem capacitatea firească de a ne înălţa. E firesc să te înalţi. E firesc să fii Stita Pragya. E firesc să fii sahaja yoghin. Şi asta e construit în noi, în noi. De exemplu, o sămânţă e o sămânţă. Când e sămânţă, o numim sămânţă. E-n regulă, e firesc să fie sămânţă, dar apoi încolţeşte şi devine copac.

Deci e de asemenea firesc ca, într-o sămânţă, tot acel viitor, toate miile de arbori care urmează ca ea să fie, să se afle în acea sămânţă. Şi acum, după cum ştiţi se fac experimente că dintr-o sămânţă se pot obţine mii de germeni mici, mici, cel puţin o mie, care pot fi toţi transformaţi în arbori sau plante. E un nou lucru care a apărut. Deci când el a spus că trebuie să deveniţi Stita Pragya, încerca să spună că trebuie să vă dobândiţi echilibrul. A spus asta, dar era în timpul războiului. Când e război, e-n regulă, trebuie s-o faci. Dacă trebuie să te războieşti cu oamenii, dacă trebuie să-i ucizi, e-n regulă. Dar apoi, după ce războiul s-a terminat, ceea ce aveţi de de făcut e să vă construiţi simţul spiritual. Construirea simţului spiritual e munca noastră, şi asta avem de făcut. Nu numai dharma. Mulţi sahaja yoghini gândesc că trăiesc în dharma, deci sunt în regulă. Lucrează în dharma, duc o viaţă dharmică. Chiar o fac. Sunt foarte surprinsă şi fericită că ei fac asta. Dar asta nu-i totul. E doar partea de echilibru, prin care vă echilibraţi pe voi înşivă. Ceea ce aveţi de făcut e să mergeţi mai departe, să vă construiţi Sinele spritual şi să-l răspândiţi. Asta e şi munca lui Shri Krishna, deoarece el e cel care comunică pretutindeni

După cum ştiţi, America comunică peste tot într-un mod greşit, dar asta e. Au computere, au asta, au făcut toate lucrurile legate de comunicaţie, deoarece faptul de a comunica le e înnăscut. Dar ei nu cred în Shri Krishna, nici în dharma, deci baza însăşi e greşită, şi cu această bază greşită au început să răspândească. Cu această bază foarte, foarte greşită ei au început să răspândească, oh, tot felul de mizerii şi murdării, nu ştiu cum să le numesc, care sunt împotriva fiinţelor umane, care sunt împotriva ascensiunii noastre, care sunt împotriva lui Dumnezeu. Şi ei fac toate astea. De ce? De ce fac ce n-ar trebui să facă? Cred că este intelectul. Intelectul lor, care e de asemenea, aş zice, creierul, care este sediul lui Virata. Vă puteţi imagina? E locul lui Virata. Şi cu intelectul lor, ce fac? Ei spun că e natural. Este natural să fii adharmic. E natural să fii agresiv. E natural să fii orientat spre bani. Toate pe care le au sunt naturale, deoarece, potrivit lor, cu intelectul lor, ei au reuşit într-un fel sau altul să convingă prin raţionalitate că acesta e lucrul corect de făcut. Fără asta nu puteţi exista. Vreau să spun că asta e cultura lor acum. Dacă asta e cultura peste tot, nu doar în toată America, acest soi de cultură absurdă e acceptată din cauza intelectului. Ei sunt mult mai inteligenţi. Vezi un om care mereu se gândeşte la bani, la una, la alta, fireşte că devine foarte inteligent în sensul că devine şiret. Devine deştept. Devine deştept, deştept în sensul că, oh, le ştie pe toate. Începe să creadă că el cunoaşte totul, că tot ce face e corect, că e corect oricum se comportă.

Deci, aceşti Pandava pe care îi are în interiorul lui, aceste elemente pe care le are, le foloseşte într-un scop distructiv, absolut distructiv, anti-Dumnezeu. Şi nu e conştient, deoarece inteligenţa sa justifică întotdeauna. Tot ce face e justificat. Şi a dat, de asemenea, atât de multă minte acestor intelectuali, încât ei merg şi împotriva dharmei. De exemplu, chiar şi viaţa lui Shri Krishna încearcă s-o prezinte spunând că Shri Krishna însuşi a avut cinci neveste şi a avut şaisprezece neveste mai târziu. De fapt, acestea erau puterea lui. Dar fără să înţeleagă ce era Shri Krishna, deoarece intelectul este aşa un nonsens grosier, nu vă conduce la o gândire corectă; vă conduce întotdeauna la o gândire greşită, deoarece doriţi să justificaţi totul, iar această justificare

vă face să trăiţi cu voi înşivă. Altfel, în mod normal, nu puteţi trăi cu voi înşivă. E foarte dificil să trăieşti cu o viaţă care e adharmică, care e agresivă, care este, i-am putea spune, purtătoare de război. Dar ei trăiesc. Astfel, în toate aceste culturi vestice, se face exact opusul a tot ce se aşteptă de la o fiinţă umană, exact contrarul. Puteţi vedea clar cum justifică ei. Pot justifica imoralitatea. A apărut un oarecare domn Freud. El l-a înlocuit chiar şi pe Cristos. Bineînţeles, vreau să spun a trebuit să facă asta, deoarece Cristos a fost chiar mai strict decât Mohammed Sahib, care a spus: dacă cineva greşeşte cu un ochi, cu ochii, ar trebui să-şi scoată un ochi, şi oricine greşeşte cu o mână, ar trebui s-o taie. Vreau să spun că, potrivit lui Cristos, cei mai mulţi dintre europeni şi americani ar fi trebuit să fie fără o mână, cred. Mulţumesc lui Dumnezeu că nu l-au urmat până într-atât.

Şi, de asemenea, Mohammed Sahib s-a gândit că Cristos a făcut atât de mult pentru bărbaţi, de ce să nu facem ceva şi pentru femei, deci a făcut ceva pentru femei. Amândoi sunt prea mult pentru fiinţele umane. Ei nu şi-au dat seama de asta. Cine-şi va scoate un ochi pentru asta? Ei au intelect. Dacă se uită la multe femei, există o justificare este natural. Dacă animalele sunt fiinţe naturale, aţi văzut vreun animal să se comporte aşa? Suntem mai răi decât animalele. Şi ce mizerie am creat cu felul de a înţelege al intelectualilor, care încearcă să ne spună ceva, şi noi acceptăm. Deci asta e una dintre probleme: dacă există un om inteligent, el domină. De exemplu, începe un fel de modă. Toţi o adoptăm. E o modă. Dar de ce o adoptaţi? E o modă. Deci intelectul unui afacerist poate efectiv să vă prostească pe deplin. Dar nu cu oamenii care sunt înţelepţi. Aceştia vor spune: „Fugi de- aici, am auzit toate astea.” Asta cât priveşte moralitatea. E cel mai rău practicată în vest, şi mai rău decât animalele, aş zice. Şi iată cum se face că azi ei suferă. Suferă de atât de multe boli, de atât de multe necazuri, de una, de alta. Al doilea lucru pe care-l justificăm întotdeauna e violenţa. Acum nu se desfăşoară niciun război în Kurukshetra. Dar vedem violenţă pretutindeni. În America e groaznic. Când fiica mea s-a dus, şi-a scos toate podoabele le-a pus la mine. A spus: „Mami, eu nu pot să le port.” Nimic nu i se dădea unei fete. Primea doar lucruri artificiale, deoarece poţi fi ucis pentru celelalte. Nu spun că e numai în America. E peste tot. Deoarece gurul tuturor e America. Învăţătura începe din America, iar oamenii pur şi simplu o urmează orbeşte. Deci violenţa intră acum în filmele noastre, şi în filmele indiene, dar acum s-au primit nişte obiecţii. Poate că-i prea mult pentru noi. Dar faptul că poţi ucide pe oricine dacă o să continuaţi astfel, dacă acesta e criteriul măreţiei, atunci oamenii din Rwanda ar trebui plasaţi cel mai sus în procesul evolutiv. Nu e permis să omori pe cineva. Să nu ucizi. Musulmanii ucid. Fiecare ucide pe celălalt. Zilele trecute au ucis un om foarte drăguţ în India pentru nimica toată.

Ideea agresivităţii vă duce în cele din urmă la crimă. Voi nu puteţi crea nici măcar o furnică. Cum puteţi ucide fiinţele umane astfel? Bineînţeles, această afacere a crimei e dusă la extrem, ca Hitler care credea că e buricul pământului. E la fel, faptul că pur şi simplu uiţi ce eşti, şi începi să te consideri prin ego că eşti ceva măreţ. Şi în Sahaja Yoga am descoperit recent că există unii oameni care spun că sunt zei, sunt zeităţi, orice. Deci această afacere a egoului, de fapt vă ia energia inteligenţei, iar cel mai mare duşman al omului este, este inteligenţa lui, cred eu, deoarece e atât de limitată, e atât de condiţionată, e atât de arogantă şi atât de oarbă. Înţelepciunea e un lucru diferit. Înţelepciunea nu o căpătaţi în colegii, şcoli, universităţi, nicăieri. Unde căpătaţi înţelepciunea? O căpătaţi prin Spiritul vostru, care vă dă o idee completă despre ce e corect şi ce e greşit. Tot ce e greşit va fi acceptat de intelect, întotdeauna. Intelectul nu e înţelepciune, trebuie să înţelegem asta. Există două lucruri înţelepciunea şi intelectul. Krishna era cunoscut drept diplomatul. Avea diplomaţie divină. Asta însemna ce? Era foarte inteligent, fără îndoială. Fără asta nu puteţi s-o faceţi. Am întâlnit câţiva oameni care erau foarte sus puşi, care chiar nu aveau multă inteligenţă, dar acum am văzut că acest intelect e un lucru periculos.

Deci Shri Krishna şi-a folosit intelectul. El este atotputernic. Nimic nu-l poate domina. Nici chiar propriul intelect nu-l poate domina. El şi-a folosit intelectul. Ar trebui să vedeţi diferenţa dintre ele. Ar trebui să fiţi capabili să vă folosiţi intelectul şi să nu fiţi dominaţi de intelectul vostru. Deci el şi-a folosit intelectul, prin care a rezolvat multe probleme. Întreaga sa diplomaţie era pentru a-şi folosi intelectul şi a-l folosi pentru scopul Divinului. Tot timpul Divinul din el l-a ajutat să-şi folosească intelectul. Diferenţa este că noi suntem sclavii intelectului, iar el

e stăpânul intelectului său; nu numai, a orice. Şi-a stăpânit condiţionările, şi-a stăpânit emoţiile, e stăpânul corpului său. E stăpânul a orice. Şi când eşti stăpânul, îţi vezi intelectul foarte clar, oh, iată ce-mi sugerează el. Nu-i aşa. Intelectul vă poate da aşa-numitele idei foarte pozitive, cum că sunteţi domnul întregii lumi. Se presupune că e ceva pozitiv. Sau acelaşi intelect vă poate da idei că nu sunteţi nimic. Acest intelect vă joacă pe degete. Acum nu mai sunteţi ghidaţi de intelect, ci de înţelepciunea voastră, deoarece sunteţi sahaja yoghini. Aşadar aveţi un instrument foarte bun pentru a simţi asta. Prin vibraţiile voastre puteţi afla ce e bine şi ce e rău. Şi puteţi vedea uneori, voi aţi fost fiinţe umane, există şi nişte efecte intelectuale care intervin. Dar cu Sahaja Yoga puteţi judeca ce anume vă spune acest intelect. Deoarece intelectul pe care-l aveţi a apărut din ce este principalul lucru; ar trebui mers până la punctul subtil: cum am dobândit acest intelect. Am dobândit acest intelect, deoarece creierul nostru a devenit activ foarte curând. Am văzut nişte copii extrem de inteligenţi, dar n-aveau înţelepciune.

Dacă doar creierul se dezvoltă prea mult, e poate pentru că mama e o femeie foarte inteligentă şi tatăl trebuie că e foarte inteligent, moştenirea e măreaţă, deci ei dobândesc asta. Sau poate împrejurările, de pildă dacă v-aţi născut într-o ţară specială, deveniţi dintr-odată foarte inteligent. I-am văzut pe americani, citesc tot timpul. Tot timpul îi vedeţi citind. Chiar şi englezii citesc. Dar care e rezultatul a tot ceea ce ei citesc, eu nu ştiu. Ei citesc orice carte. Dacă îi întrebi ce e un computer, ei cunosc computerele, una, alta, toate acestea… Eu nici măcar nu ştiu cum să-mi închid televizorul. Dacă îi întrebaţi pe despre televizor, ştiu, ei vor… tot ce doriţi să ştiţi despre lucrurile mecanice, ei vor şti. Ştiu totul despre politică, ştiu al cui tată a fost acela, şi vă vor spune: „Nu, nu, nu, asta e aşa, asta e altfel. " Toate acestea sunt avidya; nu este cunoaştere. Aceasta e noncunoaştere. Deci se consideră foarte inteligenţi, deoarece ei cunosc totul despre toate. Cu acest intelect, deoarece această conştiinţă se înalţă, ei încep să creeze idei foarte intelectuale. În special în America, am văzut că ei au pentru copii tot felul de lucruri ciudate doar pentru a face bani. De exemplu, există o păpuşă caraghioasă sau aşa ceva, care are o zi de naştere. Vă puteţi imagina? Există o zi de naştere, iar uneori vezi chiar adulţii dând mari petreceri pentru asta. Apoi au început: hai să avem zi de naştere a câinilor, deci au zile de naştere pentru câini. Oricine le dă idei. Apoi există organizaţii care spun: „E-n regulă, când o să mori, să ne spui ce fel de costum doreşti să porţi, ce cravată doreşti să porţi, ce pantofi, ce haine, apoi ce, în ce fel de coşciug doreşti să mergi plastic sau lemn, una sau alta." Aşa că e stabilit până într-acolo încât unii oameni spun: „Pune-ne în gheaţă, vedeţi, astfel vom fi acolo."

Cred că cel mai rău lucru, în special în Europa, e că ei au făcut multă reclamă şi au scos pe piaţă ideea de a merge în vacanţă. Astfel, în Italia, dacă o persoană nu merge în vacanţă, va spune: „E o perioadă de criză în viaţa mea." „Care?" „Nu pot merge în vacanţă." Apoi, ei spun că trebuie să mergeţi acolo, să vă bronzaţi feţele, să staţi în hoteluri aşa, au răsărit atât de multe hoteluri. Toţi trebuie să plece. Am fost surprinsă în special de faptul că tot Milano e închis pentru o lună. Nu poţi găsi pe nimeni acolo. Vedeţi, cred că ar fi o idee mai bună dacă s-ar duce cu toţii să trăiască în junglă. Ar învăţa mult mai multe decât să-şi irosească timpul pe litoral. Ei murdăresc toate litoralurile. N-au respect pentru ocean, care este Tatăl lor. N-au respect unul faţă de celălalt. Femeile încearcă să slăbească şi să arate foarte drăguţ, astfel încât acolo să se poată dezbrăca în pielea goală. Întreaga industrie e atât de rea. Adică, dacă cineva spune: v-ar place să veniţi pe litoral, preocupate să se bronzeze la soare. Detest să merg într-un loc să văd atât de multe doamne proaste, preocupate să se bronzeze la soare. Cum puteţi accepta această idee stupidă dacă sunteţi inteligenţi ? Există atât de multe idei predominante astăzi, cele mai multe venind din America, trebuie să spun, pe care voi oamenii le urmaţi. Cum am spus, America e gurul pentru toţi esticii, pentru toţi europenii şi englezii şi pentru toţi oamenii.

Apoi se întâmplă alt lucru. Vedeţi atmosfera în care trăiţi. În special în Anglia am observat. Poate că ei sunt un nimic, vedeţi. Era un gunoier care a venit la casa noastră, şi noi aveam în acel timp cu noi un preşedinte al Înaltei Curţi de la Haga, imaginaţi-vă, Înalta Curte mondială. Aşa că i-am spus: „Trebuie să faci curat." „Asta-i prea mult!" De obicei îi vezi că sunt foarte nu ştiu cum să spun stupid de mândri de ei înşişi. „Nu înţelegeţi." I-am spus: „Cât doreşti?" I-am dat zece lire. În acele zile, zece lire era un lucru mare. El a spus: „Nu înţelegeţi legile, vedeţi, voi sunteţi toţi indieni, negri, una, alta." Apoi acest domn care era în casa noastră a ieşit şi l-a

întrebat: „De ce strigi aici?” „Voi, negrii, nu înţelegeţi nicio lege.” El este preşedintele Înaltei Curţi mondiale, iar acest englez prost îi vorbea în felul ăsta. Englezii sunt realmente într-un fel, sunt realmente nişte tâmpiţi, deoarece inteligenţa lor nu le-a spus niciodată că sunt un nimic. Cu ce te mândreşti? Sunt oameni atât de tâmpiţi. Nu ştiu, i-o fi îngheţat frigul sau ceva, dar se cred foarte inteligenţi. Erudiţia lor era în regulă, dar am fost uimită că la începutul educaţiei pe care o aveau, spuneau că oamenii negri sunt ca animalele. S-au scris atât de multe cărţi despre asta, şi ei au acceptat că oamenii negri sunt ca animalele; dar aceşti oameni vieţuiau ca vai de ei, în timp ce negrii erau mult mai avansaţi.

Deci am văzut că ei au astfel de idei şi aici. Văd că nici englezii nu-şi cunosc lungul nasului. Dar ei nu înţeleg că nu ştiu nimic. N-au înţelepciune. Au trăit în India 300 de ani. N-au învăţat niciodată nimic din India. Vă puteţi imagina doza lor de înţelepciune? Sunt erudiţi, unii dintre ei, dar totuşi ambigui. De pildă Bernard Shaw era, cred, foarte ambiguu. Îl consider un foarte mare scriitor, dar ambiguu. Şi apoi francezii, doamne apără! Puteţi vedea foarte clar la francezi cum l-au negat pe Shri Krishna. Francezii au dorit să devină cei mai buni în diplomaţie. Le lipseşte complet diplomaţia. Oameni nefolositori. Au făcut telefonia în India într-un fel că mai rău au stricat-o. Apoi au început un cult al băuturii. Vi-l puteţi imagina pe Shri Krishna bând toate acele lucruri? Au un dicţionar despre băutură, despre tot. S-au scris cărţi peste cărţi. Vreau să spun, imaginaţi-vă, cum pot nişte oameni evoluaţi să accepte acest fel de cultură fără sens, că trebuie să ştiţi ce să beţi, ce să cumpăraţi, ce să puneţi înăuntru, ce fel de pahare să fie folosite? Cred că ei toţi sunt pahare, nimic altceva decât pahare. Cum au putut să accepte un astfel de lucru, care e atât de prostesc, să-l accepte la nivel social? Prostituţia este o altă acceptare socială. Moralitatea realmente au negat complet principiul lui Shri Krishna. Modul în care şi-au ruinat poporul şi s-au purtat ca nişte fiare este rasism. Vă închipuiţi că-i deosebiţi pe oameni după pielea lor? Din contră, aş spune că negrii, în special în India, sunt mult mai evoluaţi decât toate pieile albe puse împreună, pentru că au înţelepciune. Sunt oameni mai înţelepţi. Dar aceste piei albe merg către vreau să spun, cum au ajuns şi în America? Au fost atât de dominatori, au cucerit-o şi s-au stabilit acolo. Aţi văzut ieri, aţi văzut cum oamenii din Sierra Nevada au crezut în înţelepciune şi cum au trăit. Le-au fost luate toate pământurile. Vedeţi, acum toţi sunt, frumuşel, proprietari ai Americii. Cum? Sunteţi nişte intruşi. Aţi venit din altă ţară, aţi ucis mii şi mii de oameni, fără a vă simţi vinovaţi de asta. Înseamnă că ei nu sunt nici măcar fiinţe umane. Şi v-aţi stabilit frumuşel ca americani. Nu ştiu cum a apărut acest cuvânt America, dar dacă înseamnă amar, ei nu sunt. Înseamnă „a mericas”, ei nu sunt. În niciunul dintre cazuri nu ştiu cum a apărut acest cuvânt, şi ei îi dau un anumit înţeles, dar intelectul lor a crescut şi mai mult. De ce? Iarăşi din cauza orientării spre bani.

Eu nu înţeleg economia şi nici modul în care au făcut această economie din poveşti scoase din capetele lor, şi care a condus toate ţările spre recesiune, spre tot felul de fraude, precum şi spre mafie. Acesta e produsul acestei aşa-zise economii a lor. Economia sahaj e foarte diferită. Noi nu suntem legaţi de aceste idei fără sens care sunt preponderente în ştiinţa economiei. Nu e nimic decât exploatare. E marketing. E cum să-i impresionezi pe oameni, cum să vinzi lucruri, cum să faci asta, cum să faci aia. Toate astea nu sunt nimic, aş zice, decât agresivitate financiară. Dar Shri Krishna? El era regele şi a trăit ca un rege. Dar a trăit într-o locuinţă foarte umilă în Gokul. Nu avea ataşamente. Deci primul lucru e felul în care ei sunt ataşaţi de bani, orice justificare pentru a obţine bani e în regulă. Odată am mers la un hotel în India. Aveam nişte prieteni americani şi, ca de obicei vreau să spun că nu poţi mânca aşa cum mănâncă americanii. Indienii nu pot concura. Ei pot mânca foarte mult. Aşa că ei mâncau, mâncau, mâncau, dar noi nu le puteam face faţă, efectiv, ca să fiu sinceră, nu suntem buni la asta. După o vreme au spus: „Aţi terminat?” Am spus: „Da”. Au chemat chelnerul: „Puneţi asta la pachet.” Am spus: „Ce? Vreţi să împachetaţi asta, pentru ce?” „Am plătit pentru ea.” „Aţi plătit pentru ea, dar eu… În India nimeni nu mănâncă o mâncare din care a mâncat altcineva.” „Nu, împachetaţi-o!” Şi nu le era ruşine de asta; aşa de neruşinaţi! Am spus: „Noi nu facem asta în India.” Au spus: „De ce nu?” Am spus: „Sunt proaste maniere.” „Dar am plătit pentru ea. Odată ce ai plătit, nu există proaste maniere.” Am spus: „Ah, noi nu dorim asta la pachet.” „O vom lua noi. O s-o mâncăm la noapte. O s-o mâncăm diseară.” Eram surprinsă că astfel de oameni zgârciţi spun că sunt foarte bogaţi şi se cred buricul pământului; extrem de zgârciţi.

Trebuie să vă spun că americanii sunt superficiali. Din experienţa mea, ei nu sunt ca englezii care se uită de sus la toată lumea. Nu, nu te simţi aşa în preajma lor. Dar sunt foarte superficiali. Le dai zece cadouri; ei nu-ţi vor da nici măcar unul. N-au deloc bun simţ; nicio ruşine. De ce? Pentru că: „noi am plătit pentru asta". Adică mergi oriunde, într-un restaurant sau altundeva eşti uimit. În America vă pun la pachet când rămâne ceva. Aşa fac. Până acolo merg cu zgârcenia, fără nicio ruşine. Dar în Sahaja Yoga zgârcenia este înlăturată. Nu puteţi fi zgârciţi. Trebuie să fiţi generoşi. Trebuie să fiţi darnici. Trebuie să vă pese de ceilalţi. E singurul mod în care ne putem exprima pe noi înşine. Generozitatea nu e ca să facă din voi un mare erou. Dar cel mai rău şi mai rău şi mai rău este Holllywood-ul; este industria filmului. Sub numele de industrie poţi face orice. Acest Hollywood creează filme atât de oribile, dar cel mai rău e că se iau premii pentru aceste filme orbile. Există un film pe care l-au dat, eu nu l-am văzut, nu pot să văd aşa ceva. Mi-au povestit că un bărbat e canibal şi mănâncă carne de om, iar ei arată asta şi le place. Foarte, foarte faimos. Mai mult, nu doar că e faimos, dar au primit premii pentru cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun… Ar trebui să luaţi regizorul şi să-l faceţi să mănânce carne de om. Cred că e singurul mod, cred că acest oribil… Apoi ei produc alte filme. Am văzut altul odată, pentru scurt timp, unde arătau toate corpurile moarte atârnând, vedeţi. Oribil! De ce le place acestor oameni să vadă lucruri atât de oribile? Care e caracterul lor? Unde au ajuns? De ce le plac lor lucruri care nu plac niciunui om, niciunei fiinţe umane? Şi merg chiar mai departe. Afacerea lor cu halloween-ul am văzut un film... am spus: „Doame, Dumnezeule!" Acesta e un iad în care ei au crezut că este ca mânia lui Shri Krishna. Cred că era conştiinţa lui Krishna care a acţionat acolo. Există o mie şi unu de lucruri care te pot şoca în America, de asemenea în Anglia, ca şi în Europa.

Am crezut că Austria era ceva mai bine, dar în Austria, când mergi pe drum noaptea după program, trebuie să suporţi priveliştea multor femei oribile acolo, pe drum. Vreau să spun că ... noi am fost forţaţi la aşa ceva. Şi nu se poate face nimic pentru asta, ca şi când ar fi o problemă de drepturi, vedeţi, ceea ce voi numiţi drepturile omului de a vedea astfel de femei, şi drepturile acestor femei de a fi pe stradă. Tot felul de lucrurile oribile se întâmplă în jur, deci sahaja yoghinii trebuie să fie în mai mare măsură echipaţi cu principiul lui Shri Krishna. Primul principiu e comunicarea. Primul principiu e cum comunicaţi cu alţii. Exersaţi acasă comunicarea; începeţi cu copiii voştri, cu soţia voastră, cu soţul vostru. Sunteţi blânzi? Sunteţi amabili? Sunteţi dominatori, agresivi? Pur şi simplu încercaţi să aflaţi. Această agresivitate poate atinge orice limite, fie la femei, fie la bărbaţi. Trebuie să spun că aici mai mult femeile, îmi pare rău s-o spun. Dar din experienţă am văzut că femeile sunt foarte dominatoare. În India, bărbaţii sunt extrem de dominatori, dar aici am descoperit că femeile sunt aşa. Principiul de bază e că oamenii ar trebui să aibă bune maniere. Eu nu găsesc bune maniere, cu excepţia faptului că ei poartă haine bune, poate... chiar dacă poartă acele tipuri speciale de îmbrăcăminte şi toate astea. Toate manierele sunt în haine, dar când sunt împreună oamenii doar bârfesc.

Vreau să spun, e de nesuportat, discută despre cancanuri orbile. Trebuie să înţelegeţi că Shri Krishna n-a bârfit niciodată. Cum se poate ca ţara lui Shri Krishna şi toate celelalte ţări europene să fie atât de bine dotate cu toate bârfele lumii? Pur şi simplu, nu pot înţelege interesul pe care-l au oamenii pentru bârfe. Cea care pune vârf la toate e mass-media voastră, care e absolut anti Shri Krishna, deoarece trebuie să facă bani. Se potriveşte ca o mănuşă: oamenilor le place să audă toate aceste absurdităţi, astfel că le găsesc în ziare. Cel puţin acum treizeci de ani nu puteai să auzi niciodată astfel de lucruri şi toate cărţile de acest gen erau complet interzise. Iar acum, dintr-o dată totul a înflorit atât de bine încât orice revistă, orice iei, nu poţi înţelege ce predică. Ele promovează cultul distrugerii complete. Şi oamenii le iau, şi le place, şi totul funcţionează. Ei folosesc femeile pentru propriul scop, iar femeile acceptă prosteşte. Sigur că domină, pe de o parte se simt foarte fericite că domină. Era odată o doamnă care se mândrea într-o revistă că a avut patru sute de bărbaţi în viaţa ei. Vă puteţi imagina? Nici chiar în iad nu există loc pentru o astfel de femeie. Unde să pui acolo o astfel de femeie? Nu ştiu, asta-i altă problemă. Deci această mişcare e absolut împotriva principiului dharmei şi al comunicării. Cum trebuie să comunicaţi? Decent, într-o manieră foarte blândă şi frumoasă trebuie să vorbiţi cu o altă persoană, să vorbiţi cu alţi sahaja yoghini, cu oricine, trebuie să vorbiţi într-o manieră foarte dulce. Nu mă refer la stilul francez, vedeţi, aplecându-vă corpul şi toate chestiile artificiale. Nu acela. Spun, că dacă

vorbiţi în mod natural cu cineva, să vorbiţi într-un limbaj decent, cu decenţă, cu umilinţă, şi nu e nevoie să continuaţi să sporovăiţi tot timpul şi să vorbiţi prea mult. Nu e nevoie. Ci, din contră, nu acesta era stilul lui Shri Krishna.

Pe scurt, puterea sa era madhuria; este dulceaţa, ca mierea. Când îl veneraţi pe Shri Krishna, să ştiţi că trebuie să vorbiţi într-o manieră care să-i facă plăcere altei persoane. Aşadar, când vorbiţi cuiva, puteţi vorbi foarte dulce, foarte drăguţ şi într-un mod care îi va place acelei persoane, nu să provocaţi, nu să spuneţi lucruri aspre. Dar unii oameni au obiceiul de a spune tot timpul ceva foarte provocator, ceea ce nu-i bine deloc. Dar când e vorba de afacerea lor, unii oameni sunt sunt foarte dulci, dar când e vorba despre altceva, sunt foarte aspri. Avem o comunitate jainistă în India. Am văzut mulţi jainişti. Când e vorba de afacerea lor sunt cei mai dulci pe care i-ai putea cunoaşte, dar când e vorba de altceva, de pildă a dona bani sau altceva, sunt extrem de aspri. Donează doar pentru lucruri prosteşti, dar nu pentru ceva apreciabil. O fac doar pentru ceva extrem de stupid, dar niciodată pentru ceva apreciabil. Avem apoi o altă comunitate, numită sindhis. Cred că ei sunt sub influenţa vestului. La fel ca vesticii. Dacă le arăţi că ai ceva afaceri cu ei, dintr-o dată se schimbă. Se schimbă dintr-o dată. Nu poţi înţelege ce s-a întâmplat cu acest om. Sau dacă descoperă că eşti cineva, ei se schimbă. Shri Krishna era exact opusul. În timpul vieţii, el a fost întotdeauna oaspetele lui Vidhura, care era fiul unei dhasi, servitoare. Vidhura era fiul unei servitoare, dar era un suflet Realizat. Deci obişnuia să meargă în casa lui, să stea în casa lui, în locuinţa foarte umilă a lui Vidhura, şi să mănânce acolo, o mâncare foarte simplă. Dar nu se ducea în palatul lui Duriodhana. Exact opusul.

Vreau să spun dacă cineva crede că ai un palat, este extrem de amabil cu tine, foarte drăguţ, ştiţi voi. Dar dacă se spune că locuieşti într-o colibă, atunci eşti un nimeni. E aşa o orientare spre bani, la modul subtil! Lui Shri Krishna niciodată, niciodată nu i-a păsat de bani şi niciodată nu s-a îngrijorat din cauza lor. Puteţi vedea exemplul lui: el a arătat o completă detaşare faţă de tronul său, faţă de regatul său sau faţă de bani. Odată ce sunteţi ataşaţi, simţiţi toate chinurile pe care vi le dau banii. Fireşte că dacă ţineţi strâns un şarpe, simţiţi întotdeauna zbaterile şarpelui, nu-i aşa? Dar să spunem că sunteţi detaşaţi. Atunci puteţi folosi aceiaşi bani. Odată ce deveniţi sclavii banilor, banii vor sta pe capul vostru. Ştiţi foarte bine că a avea bani în zilele noastre e şi periculos. Se clădeşte treptat o întreagă reacţie, iar întregul toate elementele reacţionează împotriva voastră. Aţi văzut înţelepciunea oamenilor din Sierra Nevada, şi ceea ce au spus e adevărat, că atunci când încercăm să obţinem mai mulţi bani, continuăm să câştigăm şi iar să câştigăm, ne intră-n cap ideea asta, şi atunci apar jefuitorii. Cred că cei mai răi sunt cei care şi-au căpătat numele de afacerişti. De exemplu, ei spun: „Îţi trebuie un ceas de marcă.”; toată lumea aleargă după ceasuri de marcă. Acum câteva zile am mers în Italia, nu, în Istambul şi am descoperit că tricourile sunt făcute acolo şi vândute în Franţa, ca şi cum ar fi franţuzeşti. Nu sunt. Sunt făcute acolo, în Istambul, de la A la Z, dar poartă etichetă cu Lacoste, şi aşa mai departe. Iar oamenii plătesc orice sumă, dar nu în Turcia. Oricât surplus rămâne, îl putem cumpăra cu şapte lire. Stupiditatea e că vă pot prosti pe voi. Pierre Cardin, apoi mai e unul, nu ştiu, Armani acela e doar în Italia, dar în America sunt mulţi. Vă intră chiar în casă. În Anglia e mult mai rău. Sunt atât de bădărani: vin la cină şi întorc farfuria să vadă unde-i făcută. Chiar aşa. Pe faţă. Şi discută de unde sunt tacâmurile. Astfel, deşi se cred foarte bogaţi, sunt exploataţi în mod stupid de acest fel de absurdităţi, că ai nevoie de acest ceas, ai nevoie de una, de alta. În Anglia noi avem marca numită Saville Row; ei o pun pe partea exterioară, ştiţi, pe partea exterioară a hainei Saville Row. Vă imaginaţi? Marca fabricii. Vedeţi, totul se face cu mult tam-tam.

Deci, pe de o parte ei sunt foarte inteligenţi să înţeleagă că asta-i afacerea, asta-i moda, toate astea. Pe de altă parte, nu ştiu că sunt proşti, fiind prostiţi tot timpul, când li se spune că ăsta e un lucru special, ăla e un lucru special, ăla are un nume şi are, cum îi spune, o mare organizaţie în spatele lui. Sahaja yoghinii trebuie să înţeleagă că asta-i doar o prostire şi un lucru stupid şi că ei le poartă, toţi le poartă doar în mod ostentativ. Ce-i asta? De ce-ar impresiona asta pe cineva? Gândiţi-vă. În mod inteligent, gândiţi-vă de ce-ar trebui să vă impresioneze aceste lucruri prosteşti care se întâmplă? Nimic special. Ele sunt pur şi simplu la fel. În Istambul mi-au spus că ei fac unele obişnuite, apoi pun deasupra această marcă; cele obişnuite sunt, să zicem, şase dolari, deci, cu asta e şapte dolari. Nu-i nimic special, dar această şmecherie specială, cred, vine din Anglia şi

America în special poate şi din Franţa, dar francezii sunt, ştiţi voi, oameni ciudaţi. Au ceva. Le-am arătat azi un lucru aşa de stupid făcut, care costă cinci sute de lire, dar oamenii acceptă, pentru că n-au înţelepciune. Vedeţi acum diferenţa dintre inteligenţă şi înţelepciune. De ce să fii ostentativ, întâi de toate, iar apoi de ce să etalezi ceva care n-are nicio semnificaţie? În Turcia costă doar un dolar să pui acel lucru şi oamenii proşti îl etalează. E din cauză că avem inteligenţă, dar care n-are putere divină? Oricine te poate prosti să faci ce-ţi place.Acum a început moda cu fusta de şase inch. E-n regulă, peste tot şase inch. N-ai putea găsi una nici măcar de şapte inch. Aceea nu-i la modă. „Nu se poartă" unde, la casa de nebuni ? Doar vedeţi stilul lui Shri Krishna atât de înţelept, martor la toate, cum se joacă şi cum învinge totul. Să presupunem că ar fi fost ataşat. N-ar fi putut să facă asta.

Deci, pentru a trece peste asta, întâi de toate detaşaţi-vă de această cultură anti-Shri Krishna. E foarte important. Asta-i moda. Aia-i moda. Şi toate aceste mode sunt extrem, extrem de distructive. Nu puneţi ulei pe păr şi sfârşiţi având chelie. E-n regulă. Apoi există specialişti, vedeţi, designeri care fac peruci, peruci de marcă. Puneţi o perucă pe cap şi scrieţi: „de marcă." Ideea e să vedeţi cât de proaste pot deveni fiinţele umane din cauza intelectul lor. Astăzi nu vreau să descriu calităţile lui Shri Krishna, pentru că le ştiţi. Ci cum v-aţi abătut voi oamenii, în vest, de la stilul lui Shri Krishna, de la metodele lui. Tot ce-a făcut el a fost ca să distrugă răul, să distrugă negativitatea şi să aducă bucuria, care este raas. Raas – ra este energia acesteia. Raas e energia pe care o aveţi, şi astfel jucaţi raas cu energia şi vă bucuraţi. El a adus holi. Bineînţeles acum holi poate fi orice, dar el a adus un holi foarte concret, doar pentru ca voi să vă exprimaţi bucuria într-un mod voios, jucăuş, pentru că asta a lipsit în viaţa lui Shri Rama. Aşa că el a spus să vă lăsaţi în voia bucuriei, dar asta era doar pentru sahaja yoghini. Nu pentru alţii. Alţii ştiţi că merg la cârciumi şi ce se întâmplă. Noi avem un certificat suntem oameni foarte paşnici, oameni foarte buni, una, alta. Asta a făcut şi a spus Shri Krishna, că trebuie să ne bucurăm de toate, dar într-un mod dharmic. N-ar trebui să fim adharmici. Dharma ar trebui să vă dea bucurie.

Altfel, dacă sunteţi dharmici, ştiţi ce se întâmplă, deveniţi persoane absolut austere, persoane lipsite de bucurie şi uneori cinice, deoarece credeţi că ceilalţi sunt toţi dharmici şi toate astea. Dar felul de a fi al lui Shri Krishna era că trebuie să fiţi voioşi, trebuie să fiţi bucuroşi, şi această bucurie va comunica cu ceilalţi. Fără această natură veselă nu puteţi să transmiteţi. Dar, după cum ştiţi, când am mers în Franţa, mi-au spus: „Mamă, dumneavoastră arătaţi atât de veselă, ar trebui să le spuneţi că sunteţi nefericită." Am spus: „Dar nu sunt." „Dacă nu le spuneţi, nu vă vor crede." Am întrebat: „De ce?" „Deoarece sunt toţi nenorociţi şi cred că sunt oameni foarte nefericiţi." Deci mi-am început conferinţa cu Mizerabilii şi le-am povestit că la fiecare al patrulea felinar găseşti o prostituată şi la fiecare al zecelea o cârciumă; şi văd atât de mulţi oameni şezând pe trotuar, aşa că am întrebat: „De ce stau aici?" Au spus: „Aşteaptă ca întreaga lume să fie distrusă." Am spus: „Chiar aşa?" Aceste idei apar după băutură: să fie distrusă lumea întreagă, poate n-or să mai aibă bani să meargă la cârciumi. Nu ştiu de ce. Gândiţi-vă care e nivelul lor, doar gândiţi-vă care e nivelul lor. Unde sunt ei, în comparaţie cu voi toţi?

Deci el e cel care, ca Virata, pune lumina în creierul vostru. În acea lumină vedeţi ce e stupid, ce e neînţelept. Aceasta e binecuvântarea lui Shri Krishna. El vă dă Nirananda deoarece, dacă nu aveţi lumina, nu puteţi să vă bucuraţi de bucuria minţii voastre sau de bucuria creierului vostru. Nu puteţi. Prin lumina lui ne vedem pe noi înşine ca pe ceva plin de bucurie şi nu ştim ce să facem cu ea şi cum s-o exprimăm, cum să ne exprimăm bucuria, cum să ne exprimăm sentimentele. Pentru că e prea mult. A spune: „E prea mult" e o altă modă. Orice-i spuneţi Mamei, „E prea mult." Deoarece creierul e plin de prostii, deci le poţi spune orice, nimic nu poate intra în capetele lor. „E prea mult." Deci o persoană înţeleaptă, aşa cum este Shri Krishna, cel mai înţelept dintre înţelepţi el e sursa înţelepciunii trebuie să fie Stita Pragya. Înseamnă că trebuie să fie în echilibru, trebuie să fie în dharma şi, mai mult, trebuie să fie în bucurie. Voi nu sunteţi doar în bucurie, ci cunoaşteţi adevărul. Ştiţi adevărul absolut. Şi acest adevăr absolut e cel care vă face să înţelegeţi ce e corect, ce e greşit şi vă dezvoltaţi înţelepciunea, nu atât intelectul. Apoi vă vedeţi intelectul purtându-se urât câteodată, dându-vă idei

negative, uneori prea multe idei agresive. Puteţi deveni un martor, sakshi, şi asta a spus Shri Krishna: „Sunt sakshi al întregii lumi, martorul întregii lumi." Vedeţi, puteţi să tot vorbiţi despre el, dar ceea ce trebuie să vedem e unde greşim şi cum ne poate salva Shri Krishna? Nu cântând „Hari Rama, Hari Krishna", nu aşa. Ci devenind zi de zi o persoană mai înţeleaptă. Înţelepciunea vă dă idei precise despre cum trebuie să fiţi, dacă acest lucru există încă. Vedeţi, în vest, ei arată cam aşa. Îi întrebi: „Ce mai faci?" „Aşa şi-aşa." Înseamnă ce? „Aşa şi-aşa." Dacă asta se întâmpă încă, atunci Shri Krishna nu este trezit, dar dacă e aşa şi ştiţi ce e, veţi avea acelaşi zâmbet pe care-l avea Shri Krishna. Eu ştiu. Ştiu asta. E necesar să înţelegem că Vishuddhi al nostru trebuie să fie în regulă. Eu am probleme cu Vishuddhi, deoarece ştiu cauza. E America, ea trebuie să fie în regulă, altfel Vishuddhi al meu nu va fi niciodată bine. Aşa cred.

Dar pentru Vishuddhi există atât de multe lucruri pe care le avem în Sahaja Yoga, dar pe care foarte puţini oameni le fac. Măcar câţiva sahaja yoghini păstraţi-vă Vishuddhi în regulă, eu voi fi mult mai bine, dar niciodată nu încercaţi să vă menţineţi Vishuddhi în regulă. Continuaţi aşa. Continuaţi aşa. Chiar şi preşedintele Americii are cel mai rău Vishuddhi pe care l-am văzut vreodată, deci vă imaginaţi ce bine poate el să facă. Ce fel de înţelepciune o fi având? Sunteţi o nouă rasă, binecuvântată de către Divin, şi îl aveţi trezit pe Shri Krishna în interiorul vostru. În gloria lui, în propria lui lumină, ar trebui să ştiţi ce e de făcut. Trebuie să comunicaţi. Asta trebuie să faceţi, dar am văzut că oamenii nici măcar nu meditează. Chiar dacă meditează, nu doresc să comunice. Şi uneori, când comunică, ei gândesc că au devenit zeităţi. E foarte dificil. Fiinţele umane sunt un material foarte greu de mânuit. Trebuie să comunicaţi cu umilinţă deplină, în modul în care a făcut-o Shri Krishna. În raas al său, a răspândit energia lui Raddha în toţi oamenii prin întinderea mâinilor. Deci copilăria lui, în care a omorât atât de mulţi oameni şi a făcut toate astea, s-a terminat. Apoi maturitatea, când a trebuit să-şi ucidă propriul unchi, s-a terminat şi ea. Deci a devenit rege. Când devine rege, ce face? Comunică. Cele mai multe dintre calităţilor sale se exprimă după ce devine rege. Înainte de asta el a fost ocupat să-i ucidă, unul după altul, pe toţi aceşti oameni oribili. După asta, el a construit, a construit oameni. A construit Dwarika şi a încercat să comunice cu oamenii.

Datoria voastră e să vă construiţi pe voi înşivă şi să comunicaţi cu alţii cu toată dulceaţa, madhuri, a lui Shri Krishna, cu toată frumuseţea lui Shri Krishna, cu deplina înţelegere a lucrurilor stupide care se petrec mereu şi mereu. Odată ce înţelegeţi asta, nu le mai adoptaţi, deoarece deveniţi suficient de înţelepţi să nu mai aderaţi la toate aceste lucruri prosteşti care se întâmplă. Şi sunt atât de multe lucruri, vreau să spun în această conferinţă nu vi le pot spune. Dar dacă deveniţi martor la toate, veţi înţelege ce se întâmplă. Trebuie să-i oprim să meargă în iad. Şi trebuie efectiv să ne dezvoltăm o foarte, foarte bună personalitate de sahaja yoghin. Cu toţii. Au loc multe căsătorii, apoi deodată se decid să divorţeze. Divorţul e permis în Sahaja Yoga, dar nu doresc să avem aceste lucruri absurde de tip american. Femeile pot fi foarte dominatoare. Un tip a fugit în Rusia. N-au noţiunea de căsnicie. Nu ştiu cum s-o facă să funcţioneze. Toată dulceaţa căsătoriei e distrusă. Dacă soţul e dominator, soţia e dominatoare, se întâmplă asta, atunci divorţaţi. Ce-aţi realizat?

Deci trebuie să rezolvăm totul în interiorul nostru, deoarece suntem condiţionaţi, suntem tensionaţi. Vă cer tuturor să încercaţi să înţelegeţi subtilităţile personalităţii lui Shri Krishna. Încercaţi să deveniţi aşa extrem de paşnici, extrem de amabili, blajini, săritori. Şi în umilinţă, el nu avea conştiinţa banilor. Nimic. Şi după cum ştiţi, din anumite motive, era o persoană întunecată, dar modul în care a trăit ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Sunt sigură că atunci când veţi merge înapoi în ţările voastre, veţi vedea toate aceste lucruri absurde. Vă rog să vă notaţi. Notaţi-vă tot ceea ce fac aceşti oameni absurzi şi trimiteţi-mi mie. Asta este. Deci astăzi este puja pentru Shri Krishna. Nu e nevoie să vă povestesc cât de multe calităţi are el, după cum v-am spus, dar cea mai mare calitate pe care o are este că e doctorul doctorilor. Din numele lui ştiţi cât de multe calităţi are, şi veţi înţelege. Încercaţi să înţelegeţi că trebuie să avem şi în interiorul nostru aceste calităţi. Oricare sunt calităţile descrise sau spuse, încercaţi să vedeţi cât de multe aveţi. Aşa începe introspecţia. Odată ce începeţi să vă faceţi introspecţia şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă, înţelepciunea va creşte. Nu văzând greşeli la alţii, nu dând vina pe alţii, ci pe voi înşivă. Aşa vor funcţiona lucrurile. Krishna nu a trebuit să facă asta, deoarece deoarece el era Sampurna, era complet. Dar noi trebuie să facem toate astea, să vedem că şi noi devenim completi.

Vă mulţumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Există un alt aspect pe care am dorit să-l menţionez despre sahaja yoghini: vă prezentăm muzica clasică indiană, deoarece cred că asta ajută la vibraţii. Dar vesticii sunt de aşa natură, că în orice fac trebuie să meargă la extreme, până se pierd complet. Am descoperit acum că toţi cumpără casete. Unele casete… Unii dintre ei cumpără casete ca nebunii, am fost surprinsă, ale unor oameni necunoscuţi. Odată călătoream cu o doamnă prin America, era discipolul lui Muktanand. A spus: „Am o casetă foarte drăguţă", şi a pus conferinţa lui Muktanand. Oamenii lui Rajneesh ascultă conferinţa lui Rajneesh. Dar acum toţi merg pe o direcţie, una, alta, au tot felul de muzică. Mâine vă vom spune că trebuie să înţelegeţi dansul indian, deci toate înregistrările cu mine vor fi înlocuite cu dansul indian de la A la Z. Sunteţi sahaja yoghini. E-n regulă, şi mie-mi place muzica, dar nu asta e calea. Care e cel mai important lucru al vieţii voastre? Am fost surprinsă că oamenii se pierd în muzică. Vreau să spun că trebuie să existe unele ocazii. Sunt deja toţii în altă lume cu muzica. Nu faceţi asta. Mergeţi la extreme în orice. Nu e potrivit, chiar puja, orice, mergeţi la extreme. Dacă mergeţi la extreme, nu veţi fi pe centru. Nu veţi fi în locul lui Shri Krishna, unde trebuie să fiţi. Dimpotrivă, veţi fi pur şi simplu într-o altă lume, imaginară.

Deci, în materie de obiceiuri noi am creat o lume ca asta; cineva are lumea muzicii; altcineva are lumea dansului; altul are lumea. Am văzut sahaja yoghini care nu-şi cunosc lungul nasului. „Avem o relaţie specială cu Shri Mataji." E un lucru foarte obişnuit. Dar eu nu pot avea niciun fel de relaţie specială. Îmi pare rău, nimeni nu are nicio relaţie specială cu mine. Vreau să vă spun asta foarte clar, şi voi n-ar trebui să pretindeţi asta, iar apoi să deveniţi unii oameni spun: „Noi suntem zeităţi." Vreau să spun că asta e ceva oribil. Voi vorbi timp de două minute în marati, dacă nu vă supăraţi… Acum doresc să vorbesc fetelor din Maharashtra. V-aţi măritat cu bărbaţi din vest şi aţi căpătat soţi bogaţi. Dar imediat ce aţi venit aici, aţi început să trimiteţi bani părinţilor. Se întâmplă aşa ceva în India? Puteţi trimite bani părinţilor voştri din casa socrilor? Al doilea lucru sunt podoabele. Aţi început să vă cumpăraţi o mulţime de bijuterii. Am întrebat un soţ sahaja yoghin de ce nu-şi cumpără o cămaşă pentru el. A spus că nu-şi poate permite, deoarece soţia cheltuie toţi banii pe bijuterii. Această lăcomie pentru bijuterii nu caracterizează un sahaja yoghin. E o problemă foarte serioasă. De curând am aflat că toate doamnele indiene şi-au făcut bijuterii după căsătorie. Astfel n-au mai rămas bani soţului. Acei soţi care obişnuiau să susţină Sahaja Yoga înainte de căsătorie sunt incapabili să mai facă asta după căsătorie. Ei spun că nu le-au mai rămas bani. Ce s-a întâmplat cu voi? Amintiţi-vă că aţi venit aici din ţara sfinţilor. Shivaji Maharaj avea un mare respect pentru Shri Tukaram cel Sfânt şi a luat nişte podoabe pentru soţia acestuia. Soţia lui trebuie să fi fost cineva ca voi, de vreme ce a acceptat imediat bijuteriile. De ce-ar place cuiva atât de mult podoabele? Deşi sunt zeiţă, mie nu-mi plac podoabele, atunci de ce să vă placă vouă atât de mult? Mi se oferă cu de-a sila bijuterii, de aceea le accept. Deci când ea a acceptat podoabele, Sfântul Tukaram a spus: sfinţii ca noi n-au nevoie de podoabe. Aşa că a înapoiat toate podoabele. Ştiţi că aţi venit aici din ţara sfinţilor, iar atitudinea voastră este semn de zgârcenie. Aţi trimis bani părinţilor voştri şi nu vă pot spune cât de departe s-a ajuns. N-aţi venit aici ca să vă purtaţi necuviincios. Aţi venit aici să ajutaţi Sahaja Yoga, şi nu să vă faceţi rost de podoabe. Dacă vă cumpăraţi din când în când e-regulă, dar dacă vă puneţi toată atenţia pe podoabe, v-aţi putea pierde soţul, iar el ar putea părăsi Sahaja Yoga. Asta va fi karma voastră bună.

De azi înainte nimeni n-ar trebui să-şi facă nicio podoabă fără permisiunea mea. Acum vom face puja.

View online.

1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, We have to live like one family

Shri Mahalakshmi Puja. Moscow (Russia), 16 July 1996.

În această seară vom venera principiul de Lakshmi din interiorul nostru. Lakshmi este Zeiţa bogăţiei, a prosperităţii şi a sănătăţii de asemenea. De fapt, ţara voastră este deja binecuvântată pentru că are atâtea bogăţii. În primul rând, Rusia are atât de mult petrol şi dacă se fac cercetări, se va găsi mult mai mult. În al doilea rând, materia lemnoasă de aici are un aspect deosebit. În al treilea rând, aveţi foarte mult fier, un fier foarte bun. De asemenea, aveţi diamante. Aveţi atât de multe şi, pe lângă toate astea aveţi şi o inimă mare. Şi aur există în ţara voastră. Aşadar, toate acestea se găsesc din abundenţă în Rusia. Dar vă lipseşte o persoană care să le administreze astfel încât să puteţi beneficia de ele. Sunt sigură că se va rezolva şi asta. Dar în Sahaja Yoga trebuie să ştim că principiul de Lakshmi ne oferă foarte multă satisfacţie. Dacă vă lipseşte satisfacţia, atunci oricât de mult v-ar da Lakshmi, nu vă poate ajuta. Deveniţi foarte lacomi. Oricât aveţi, vă doriţi mai mult, şi mai mult, şi mai mult; şi pentru asta, recurgeţi la tot felul de metode şi măsuri. Astfel a luat naştere aici un sistem mafiot îngrozitor, dominat de lăcomie.

Sahaja Yoghinii trebuie să realizeze că nu trebuie să obţină nimic pentru că deja au obţinut totul. La început, oamenii caută hrană, în Nabhi Chakra. Apoi mănâncă - aceasta e Swaha, apoi hrana este reţinută în corp. Acum să presupunem că devenim foarte lacomi la mâncare, ne vom îmbolnăvi, vom avea probleme. Trecând însă într-un al doilea stadiu, vom susţine hrana, ceea ce se numeşte Swadha. Pentru că mâncăm gândind că este datoria noastră să ne hrănim, ca fiinţe umane, şi atât. Şi nu pentru gust, din lăcomie sau pentru a ieşi în evidenţă. Mâncăm într-o manieră foarte simplă. Spre exemplu,am văzut că în Vest, oamenii sunt foarte meticuloşi cu privire la locul tacâmurilor şi alte lucruri de acest fel. Cheltuiesc extrem de mult pe tacâmuri.

Dar ce afectează cel mai mult principiul de Lakshmi, este băutura, alcoolul. În India se spune că atunci când o sticlă de alcool intră pe o uşă, Lakshmi se grăbeşte să iasă pe cealaltă. Deci Sahaja Yoghinii nu au nevoie de băutură. Ei renunţă la alcool şi astfel principiul de Lakshmi se stabilizează mult mai uşor. De ce ar trebui să avem Lakshmi? În simbolul lui Lakshmi puteţi regăsi motivaţia pentru a dobândi acest principiu. În primul rând, Lakshmi ţine în mâini două flori frumoase de lotus, de culoare roz, simbolizând faptul că, o persoană care are bani ar trebui să aibă o casă foarte confortabilă şi primitoare. Culoarea roz reprezintă iubirea si ospitalitatea. Ei bine, dacă o insectă care înţeapă se aşează pe un lotus, dacă o insectă se aşează pe lotus pentru a aduna polen, lotusul o primeşte, deşi insecta este plină de ţepi. O invită, de fapt. Lotusul primeşte insecta cu multă bucurie. Insecta caută mierea, apoi oboseşte şi adoarme în interiorul lotusului. Aşadar, lotusul îi oferă o corolă frumoasă, ca loc de dormit. Şi îi oferă insectei tot parfumul său până dimineaţă. Apoi când insecta este odihnită, îşi culege mierea şi zboară. Poetic putem spune că, lotusul respectă insecta pentru că aceasta caută mierea. Chiar dacă are ţepi, nu contează.

Astfel voi cei care aţi căutat Adevărul, l-aţi primit în Sahasrara, care este asemeni unui lotus. Orice aţi fi făcut, oricare ar fi trecutul vostru, nu mai contează. Dobândiţi demnitatea pentru că sunteţi în căutarea Adevărului. De asemenea, atunci când oamenii au destul Laksmi, aşa cum am văzut în Vest, încep să caute. Devin dezinteresaţi de lucrurile materiale, pentru că acestea nu sunt Lakshmi, pentru că ele nu oferă satisfacţie. Un alt simbol al lui Lakshmi este că una din mâinile Ei este aşezată astfel, sugerând că, o persoană care are bani trebuie să dăruiască, să împartă, nu să adune pentru ea însăşi. Dacă nu împarte, nu se poate bucura de principiul de Lakshmi. A oferi şi altora este atât de dătător de bucurie. Lakshmi ţine o altă mână aşa. Această mână a Zeiţei, sugerează că trebuie să vă protejaţi familia, prietenii, şi pe toţi cei ce se află în grija voastră. Orice s-ar întâmpla în familia voastră, orice li s-ar întâmpla rudelor sau prietenilor voştri, trebuie să le fiţi alături.

Unii oameni încearcă să-şi ajute rudele, prin înşelăciuni, aşa cum fac de exemplu mulţi politicieni. Dar înşelând nu faceţi decât să distrugeţi viaţa acelei persoane, nu o ajutaţi deloc, de fapt. Astfel îşi va pierde reputaţia, demnitatea, totul, şi în special moralitatea. Cu principiul de Lakshmi, moralitatea trebuie păstrată intactă. Într-o ţară ca America, de exemplu, se produc filme oribile şi oamenii aderă la o cultură pe care o numim „anti-lakshmi". Cei care au principiul de Lakshmi trebuie să se îmbrace decent, atât femeile cât şi bărbaţii. Văd pe stradă femei purtând haine foarte scurte. Consecinţa acestui fapt este că veţi capta la Nabhi Chakra, şi veţi avea probleme cu banii.

Deci prosperitatea de care dispuneţi ar trebui să se reflecte în temperamentul vostru, în caracterul vostru, în comportamentul şi stilul vostru de viaţă. În plus, o persoană care are Lakshmi trebuie să fie foarte umilă. De exemplu, Shri Lakshmi stă pe un lotus. Lotusul este cea mai uşoară floare pentru că pluteşte pe apă. Deci temperamentul acelei persoane nu ar trebui să fie auster, ci ar trebui să fie plin de veselie. Şi Lakshmi nu este ostentativă, pentru că este aşezată pe ceva atât de simplu, un lotus.

Deci oamenii care au bani, care sunt bogaţi, nu ar trebui să etaleze maşini de lux sau alte lucruri de acest gen. Asta nu înseamnă desigur că ar trebui să deveniţi sanyasi. Dimpotrivă, ar trebui să fiţi persoane bine situate şi demne. Însă este necesar să fiţi detaşaţi. Aşa cum a fost Raja Janaka care deşi era rege era atât de detaşat, încât toţi sfinţii obişnuiau să vină să îi atingă picioarele. Pe atunci trăia o persoană, Nachiketa, care şi-a întrebat maestrul „De ce îi atingi picioarele? Este rege." Maestrul i-a răspus, „Ei bine, du-te şi întâlneşte-L." Nachiketa s-a dus şi a văzut că Janaka trăia în lux. Locuia într-un palat, şi mii de oameni din procesiune revărsau perle asupra Lui. Iar Nachiketa s-a gândit că ar trebui să aibă şi el măcar o perlă.

În următoarea zi a mers la Raja Janaka şi L-a rugat să-i dea Realizarea Sinelui. Raja Janaka i-a spus, „Îţi pot da întreg regatul meu dar nu-ţi pot da Realizarea Sinelui, e foarte dificil. Pentru că eşti obsedat de ideea de bani. O astfel de persoană nu poate obţine Realizarea." Nachiketa a zis, „Bine, voi locui aici până îmi primesc Realizarea." A doua zi, Raja Janaka l-a luat la râu, pentru a se îmbăia. Iar regele se bucura de baie, când a fost anunţat că a izbucnit un incendiu la palat. Dar Raja Janaka era în meditaţie, aşa că nu s-a deranjat. Apoi a fost anunţat că oamenii din palat au fugit. Apoi se spune că a venit cineva cu vestea că focul se îndrepta către acel loc. Totuşi Raja Janaka medita în continuare. Dar Nachiketa a ieşit din apă pentru că hainele erau pe mal, aşa că s-a grăbit să şi le salveze. Raja Janaka rămase liniştit în continuare. Când a ieşit din apă, i-a spus lui Nachiketa, „Este doar Mahamaya. În acest mod eşti testat, de fapt. Dacă eşti obsedat de bani, nu îţi poţi obţine Realizarea Sinelui. Ea este cea care te testează." Toţi oamenii lacomi, toţi oamenii, care de dragul banilor comit tot felul de lucruri, aşa cum face mafia aici, vor fi pedepsiţi. În orice caz nu sunt oameni fericiţi şi satisfăcuţi. Sunt îngrijoraţi tot timpul. Deci satisfacţia este primul lucru pe care ar trebui să îl aveţi. Este foarte important să înţelegeţi asta în aceste timpuri. Pentru că se spune şi în economie, că nevoile nu pot fi satisfăcute, la modul general. Azi vă doriţi un covor. În regulă, cumpăraţi-l. Munciţi din greu, economisiţi bani, pentru a cumpăra un covor. După ce aveţi covorul, vreţi o casă. Nu vă bucuraţi niciun moment de covorul pentru care aţi muncit din greu. Apoi, când aveţi o casă, imediat ce o obţineţi, vă doriţi maşină. După maşină, vă doriţi cred, un elicopter sau poate un avion. Şi continuaţi în aceeaşi manieră muncind din greu dar fără să aveţi satisfacţie. De aceea, oamenii sunt extrem de agitaţi în ziua de azi. Nu aveţi pace în inimă. Însă dacă dezvoltaţi principiul de Lakshmi în interior, vă veţi simţi extrem de satisfăcuţi din punct de vedere material. Dacă aveţi ceva, foarte bine, dacă nu aveţi, este la fel de bine.

Însă după aceea, principiul de Mahalakshmi este trezit în voi şi începeţi să căutaţi. Şi apoi, aşa cum aţi văzut, vi se oferă ceea ce căutaţi, mai târziu, când vă primiţi Realizarea Sinelui. Deci nu este nimic de urmat la aceşti oameni foarte materialişti, ci ar trebui să fim satisfăcuţi cu ce avem şi să ne exprimăm iubirea dăruind ceva, orice, persoanelor nevoiaşe. Mi se întâmplă şi Mie, îmi vine foarte greu să cumpăr ceva pentru Mine. Dacă este scump, prefer să nu cumpăr. Odată M-am dus să îmi iau un anumit sari, de la un magazin, dar M-am gândit că e prea scump şi nu l-am cumpărat. Dar un Sahaja Yoghin care era cu Mine s-a dus şi l-a cumpărat şi Mi l-a oferit de ziua Mea. Am început să plâng. Era prea mult.

Şi în Ramayana există poveşti asemănătoare, în care se spune că Shri Rama a mâncat fructe de pădure acre. Noi numim aceste fructe, ber. Există o astfel de istorisire. O femeie bătrână şi oropsită, i-a spus lui Shri Rama, „Am gustat din fiecare fruct, şi m-am asigurat că niciunul nu este acru." În India nimeni nu mănâncă ceva gustat de altcineva. E considerat greşit să oferi altcuiva mâncarea din care ai gustat. Dar Shri Rama le-a luat imediat, spunând, „Ce drăguţ din partea ta să faci asta pentru mine." Acest lucru însă, l-a mâniat pe fratele său, Lakshmana. Shri Rama le-a spus că niciodată nu mâncase fructe atât de bune. Aşa că soţia Lui, Sita, i-a cerut imediat, „Dă-mi şi mie câteva. Sunt jumătatea Ta, deci trebuie să-mi dai." Shri Rama I-a dat şi când a gustat, a spus, „Oh Doamne, ce bune sunt." Atunci Lakshmana le-a cerut şi el. A rugat-o pe cumnata lui, „Dă-mi şi mie". Dar Ea l-a refuzat spunând, „Nu, pentru că ai fost atât de furios." Dar până la urmă i-a dat, iar Lakshmana a spus „Nu am mai mâncat nişte fructe atât de bune până acum." Ce aveau deosebit aceste fructe? Nimic altceva decât faptul că dădeau semnificaţie acestei bătrâne. Fiind săracă, nu avea nimic de oferit, şi a făcut acest gest, doar pentru a-i dărui ceva lui Shri Rama.

Deci a împărţi cu ceilalţi este extrem de dătător de bucurie. Zilele trecute am adus nişte cadouri, lucruri mici, dar care v-au bucurat, şi Eu însămi am simţit bucurie. Aşa ar trebui să trăim cu toţii, să trăim împreună împărţind unii cu ceilalţi. Gândiţi-vă la ceilalţi şi nu la propria persoană. Gândiţi-vă la ceea ce face plăcere altora. În India, Gruha Lakshmi se descurcă foarte bine în acest sens. Ştiu ce feluri de mâncare le plac celorlalţi. Şi dacă veţi merge la ele acasă, vă vor invita imediat la cină. Dacă voi merge la ele acasă, vor găti tot ce Mi-ar plăcea să mănânc. Vor face tot posibilul pentru asta. Dar nu doar pentru Mine ci pentru oricine altcineva. Este atât de dătător de bucurie să găteşti pentru ceilalţi. Deci ne putem bucura de principiul de Lakshmi doar atunci când împărţim totul cu ceilalţi. Tatăl meu a fost un mare suflet realizat. Nu încuia niciodată uşile şi ferestrele în timpul nopţii. Şi într-o zi a venit un hoţ şi i-a furat gramofonul. S-a simţit trist că dispăruse doar gramofonul, nu şi discurile, gândindu-se că poate hoţul nu şi le va putea cumpăra. Se întreba cum îl va putea folosi. Aşa că mama a glumit spunându-i să dea un anunţ la ziar pentru hoţul care ne furase gramofonul, şi să îl roage să vină să ia şi discurile.

Acesta e un semn al principiului de Lakshmi. Pentru o persoană care are satisfacţie, cea mai mare bucurie este atunci când poate oferi ceva. Dacă oferi cu o mână, vei primi cu zece mâini. Deci trebuie să învăţăm să împărţim. De fapt voi dăruiţi cel mai măreţ lucru celorlalţi, Realizarea Sinelui. Ce aţi putea oferi mai mult? Probabil aţi văzut că atunci când daţi Realizarea Sinelui, vă simţiţi atât de fericiţi. Cea mai mare fericire şi cea mai mare bucurie este resimţită atunci când daţi Realizarea. Am văzut cum feţele celor care îşi primesc Realizarea se transformă.Iar chipurile celor ce dau Realizarea se luminează de asemenea. Noi suntem oameni ai unei noi societăţi, ai unei epoci noi, care îşi găsesc satisfacţia în lucruri de un nivel mai înalt. Sunt mulţi Sahaja Yoghini care dau Realizarea, dar sunt şi mulţi care nu o fac. Până când nu veţi împărtăşi bucuria pe care o aveţi cu ceilalţi, nu veţi putea fi fericiţi. Ieri Mi-a spus o doamnă că tatăl şi mama ei sunt împotriva Sahaja Yoga. Eu am spus „Care e relaţia ta cu ei?" Ea a spus „Nu vorbesc cu ei, îmi displace faptul că sunt împotriva Sahaja Yoga." I-am spus, „Schimbă-ţi atitudinea. Du-le nişte flori, nişte cadouri. Vorbeşte-le într-o manieră foarte

dulce. Ai devenit o persoană atât de rece, şi de aceea nu le place Sahaja Yoga.” Şi a funcţionat, a funcţionat, părinţii ei sunt acum în Sahaja Yoga.

Deci un Sahaja Yoghin ar trebui să ajute, să susţină şi să fie generos cu persoanele care nu sunt Sahaja Yoghine. Dar trebuie să vă avertizez că există Sahaja Yoghini care vor încerca să aibă propriul grup, care sunt orientaţi către putere. Vor crea un grup exclusivist. E un semn periculos, asemeni cancerului. Totul ar trebui să fie colectiv. Trebuie să ştiţi că oricine face aşa ceva, este o persoană posedată, şi veţi avea de suferit dacă urmaţi o astfel de persoană. Suntem colectivi cu toţii, trebuie să ştim totul între noi, şi trebuie să trăim ca o familie. Nu doar în Rusia, ci în întreaga lume. De îndată ce dezvoltaţi o astfel de iubire pentru toată lumea, veţi fi surprinşi de măreţia personalităţii voastre. Asta înseamnă că picătura devine oceanul. Aş putea vorbi ore în şir despre principiul de Lakshmi. Există nouă forme ale lui Lakshmi. Dar vă voi vorbi despre ele data viitoare. Una dintre ele este Gruha Lakshmi, este gospodina. O altă formă este Raja Lakshmi, care e puterea regală, sau puterea unei persoane care administrează sau este un birocrat. Dar vă voi ruga să înţelegeţi că voi deţineţi cea mai mare comoară pe care foarte puţini oameni din această lume au dobândit-o. Hrăniţi-o cu iubirea voastră. Hrăniţi-o cu compasiunea şi existenţa voastră plină de pace. Dacă vă confruntaţi cu o problemă, orice ar fi, ar trebui să deveniţi imediat liniştiţi în interior. Şi în acel moment soluţia va veni într-un mod neaşteptat. Aceasta este subtilitatea principiului de Lakshmi. Sper că veţi dezvolta şi vă veţi bucura cu toţii de acest principiu. Înainte de a veni anul viitor, aş vrea să văd că fiecare dintre voi, a dat Realizarea măcar la o sută de persoane. Aveţi puteri, Aveţi puteri, aveţi cunoaştere. Nu le risipiţi. Trebuie să salvăm lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1998-0510, Sahasrara Puja

Astăzi este o zi măreaţă deoarece ziua Sahasrarei si ziua mamei cad în aceeaşi dată. Este o întâmplare foarte sahaj, cred, şi este ceea ce trebuie să înţelegem, cum Sahasrara şi principiul mamei merg împreună. Sahasrara a fost deschisă, fără îndoială, şi cea care a trebuit s-o facă este Mama, pentru că în trecut încarnările care au venit pe pământ au încercat să-i înveţe pe oameni despre dharma, să îi aducă pe calea de mijloc, pe drumul cel drept al ascensiunii spirituale. Au încercat totul, în orice mod au crezut că este potrivit pentru o anumită comunitate, pentru o anumită zonă, o anumită ţară. Au vorbit despre asta şi ca urmare au fost scrise o mulţime de cărţi. Dar toate aceste cărţi, în loc să creeze oameni de o natură religioasă, spirituală şi unită, au adus dezbinare între oameni. Absurd, e un lucru absurd, dar aşa s-a întâmplat.

Aşadar, toate aceste cărţi care au fost scrise, toată această cunoaştere care a fost dată, a fost întrebuinţată greşit de către fiinţele umane, pentru a acumula putere, aş putea spune. Astfel există un joc în care se urmăreşte câştigarea puterii şi a banilor. Când vedem rezultatele tuturor acestor religii, vedem că sunt goale de conţinut. Ele vorbesc despre iubire, vorbesc despre compasiune, dar în cu totul alt scop. Este un joc politic câteodată, pentru că ei încă mai cred că trebuie să deţină puterea, nu puterea spirituală, ci una materială, astfel încât să poată domina întreaga lume. Această dorinţă de a domina a început să se manifeste intens în mintea umană încât au avut loc o mulţime de războaie, crime, tot felul de astfel de lucruri. Iar când toate acestea au scăzut în intensitate am simţit că poate, deschizând Sahasrara, aş putea ajuta oamenii să vadă adevărul. La nivelul Sahasrarei cunoaşteţi adevărul. Deci toate felurile de iluzii, toate neînţelegerile, toate tipurile de ignoranţă - toate trebuie să dispară. Pentru că ceea ce cunoaşteţi este adevărul. Adevărul nu este tăios, nu este dur, nu este ceva dificil de asimilat. Oamenii au crezut că adevărul trebuie să fie ceva foarte dăunător sau foarte aspru, că ar putea crea probleme între fiinţele umane ceea ce n-ar fi trebuit, n-ar fi trebuit nu a fost destinat să fie astfel.

Dar de fiecare dată când vorbeau despre adevăr, oamenii l-au folosit pentru un scop greşit. E ceva cu fiinţele umane, de începe să folosească lucrurile pentru un scop greşit, pentru un mesaj fals, pentru propriul avantaj. E un lucru atât de obişnuit la fiinţele umane să-şi dorească să deţină putere asupra celorlalţi oameni. Am văzut în propria mea ţară când oamenii au dorit să se împartă în naţiuni separate. Acei oameni care au dorit să aibă naţiuni separate au înfăptuit acel lucru nu pentru a realiza ceva măreţ, ci pentru că au putut deveni aceia care au vrut, un număr mic dintre ei – au devenit persoane importante în propria lor ţară. Astfel ei n-au dorit niciodată să trăiască într-o ţară în care nu s-ar fi putut ridica la ranguri înalte. Aşa că au separat acele ţări şi, separându-le, am văzut că toate aceste ţări suferă, suferă foarte mult. Nu există creştere, au probleme financiare, există tot felul de probleme. De asemenea şi ţara din care s-au desprins suferă, fiindcă acum s-au creat sentimente de duşmănie şi toate acestea acţionează împotriva ţării respective. Prin urmare însuşi faptul de a avea idei separatiste e împotriva sahaj. Să spunem, că o floare care creşte într-un copac este foarte frumoasă, se dezvoltă acolo, ajunge la maturitate şi de asemenea produce şi seminţe. Dar dacă rupem floarea şi o despărţim de copac, atunci ce se întâmplă? Copacul îşi pierde floarea, fără îndoială, dar pierderea pe care o suferă floarea este şi mai mare. Acest lucru l-au făcut cu toţii şi când l-au făcut, care e rezultatul? Oamenii care au încercat să aibă propria ţară, propriul lor domeniu au fost omorâţi, ucişi, nedreptăţiţi, iar unii dintre ei sunt în închisoare.

Deci atitudinea, chiar şi în afara Sahajei Yoga, s-a dovedit greşită. Prin urmare trebuie să învăţăm să fim uniţi. Dacă după ce veniţi la Sahaja Yoga, după Realizare, nu înţelegeţi acest mesaj, că toţi trebuie să fim uniţi, să fim o unitate, să fim un singur corp, dacă nu putem fi aşa, dacă vă mai identificaţi cu alte lucruri, atunci cu siguranţă n-aţi crescut, nu v-aţi maturizat. Un subiect foarte important pe care trebuie să-l înţelegeţi de ziua Sahasrarei e că toate cele şapte chakre îşi au pithas (sălaşurile) în Sahasrara. Toate cele şapte chakre. Ele se află pe linia mediană a creierului vostru şi acţionează prin intermediul acelei zone, indiferent de poziţia lor, asupra chakrelor, rezolvând problemele. Toţi cei şapte centri devin unul singur, aş spune, sau funcţionează la unison. Integrarea completă are loc în aceşti centri. Deoarece ei sunt guvernaţi de aceste şapte chakre

principale, le putem numi, le puteţi numi cum doriţi, şi ei guvernează toate celelalte chakre şi, pentru că acţionează la unison, complet integraţi, toate chakrele voastre sunt integrate. Aceste pithas sunt iluminate, aş spune, de către Kundalini şi, fiind binecuvântate de către Puterea Divină, devin de îndată integrate. E ca şi cum ar fi nişte perle înşirate pe-o aţă. E chiar mai mult decât atât, mult mai mult, toate aceste pithas din interiorul vostru sunt integrate într-o aşa măsură încât nu mai există nicio diferenţă în modul lor de manifestare.

Să spunem că aveţi o chakra care nu e în regulă, dacă există o problemă la nivel fizic, mental, emoţional, indiferent ce e celelalte chakre vor ajuta această chakră blocată şi vor încerca să dezvolte personalitatea sahaja yoghinului în aşa fel încât el să devină o fiinţă integrată. Integrarea în interiorul vostru este foarte importantă; până când nu sunteţi integraţi în interior nu puteţi fi integraţi în exterior. Iar în interiorul vostru integrarea este o atât de mare binecuvântare a Sahajei Yoga, încât o persoană care primeşte o astfel de Realizare devine o personalitate aflată mai presus de una normală. Nu e ataşată de toate aceste forţe negative, forţe distructive. Renunţă la atât de multe lucruri la care în mod normal e foarte greu de renunţat. Toate aceste şapte chakre pe care le avem în interior sunt apoi coordonate de aceste pithas aflate la unison. Doar această susţinere rezultată din mişcarea coordonată a acestor pithas ajută toate chakrele să devină complet integrate. În mod obişnuit, noi nu suntem integraţi, deoarece mintea noastră merge într-o direcţie, corpul nostru în alta, inima merge în altă direcţie, emoţiile în alta. Nu ştim ce e corect de făcut, care e cel mai bun lucru de îndeplinit. Dar după Realizare, în lumina Spiritului, dobândiţi adevărul şi ştiţi ce trebuie făcut. De exemplu, după Realizarea Sinelui puteţi aprecia oamenii după vibraţiile lor. Nu e nevoie să vă folosiţi creierul pentru asta doar după vibraţii ştiţi instantaneu ce nu e în regulă cu voi sau cu ceilalţi.

Aşadar are loc aici o dublă corecţie: în primul rând vă vedeţi propria persoană, propriul sine, dobândiţi cunoaşterea sinelui, iar în al doilea rând vă puteţi da seama de alţii şi de lucrurile pe care le fac ei. Dacă cineva nu este sahaj, dar pretinde că este, vă puteţi da seama cu uşurinţă că nu este sahaj, comportamentul său nu e este sahaj. Cel mai bun lucru pentru noi toţi este ca această integrare să funcţioneze perfect în interiorul nostru. N-ar trebui s-o evităm, ci să acceptăm faptul că orice defecte am fi avut, orice greşeli am fi comis, orice gânduri negative am fi avut, orice lucru distructiv am fi adoptat, toate acestea trebuie să dispară, pentru că sunteţi Sahaja Yoghini. Sahaja Yoghinii au o misiune importantă. Ei nu sunt ca alţi oameni care muncesc numai pentru bani, pentru putere, pentru a domina. Voi nu sunteţi aşa. Voi munciţi în Sahaja Yoga pentru emanciparea omenirii. Deci ideea e că această Sahasrara reprezintă un domeniu universal în care pătrundem. Intrăm într-un domeniu global, iar odată ajunşi acolo, devenim noi înşine personalităţi globale.

Deci toate aceste lucruri mărunte, cum ar fi rasa voastră, ţara voastră, religia voastră şi toate aceste bariere artificiale dintre fiinţele umane pur şi simplu dispar, iar voi deveniţi un suflet realizat, şi ştiţi ce este umanitatea, o înţelegeţi. Acest lucru trebuie să se întâmple în toţi Sahaja Yoghinii când sunt împreună. Ei trebuie să înţeleagă că noi nu mai suntem oameni obişnuiţi suntem oameni deosebiţi, aleşi pentru o muncă aparte care constituie cel mai important lucru în prezent. Deoarece ştiţi ce se întâmplă în Kali Yuga, nu e nevoie să vă descriu totul, dar lumina Spiritului vă va arăta cum puteţi înlătura relele acestei Kali Yuga. Începând chiar cu voi înşivă, vedeţi cu umor că ceea ce aţi făcut în trecut era ceva stupid. N-ar fi trebuit să faceţi aşa ceva, dar aţi făcut-o; aşadar e în regulă, puteţi să-i iertaţi pe cei care fac astfel de lucruri. Şi veţi înţelege că cei care au făcut aceste lucruri le-au făcut din ignoranţă. Dar acum Sahasrara voastră este deschisă. Prin Sahasrara deschisă primiţi, sau mai exact Divinul îşi revarsă binecuvântările în permanenţă. Cu acest dar, am putea spune, cu acea hrănire a Sahasrarei voastre, ceea ce se întâmplă e ceva măreţ. Un lucru care se întâmplă e că deveniţi detaşaţi de voi înşivă, vă puteţi vedea pe voi înşivă, vă puteţi vedea propriul trecut, puteţi înţelege că aţi făcut multe lucruri greşite şi că i-aţi înţeles greşit pe ceilalţi oameni. Uneori asta vă duce prea departe de voi înşivă. Dar de îndată ce această lumină vine şi Sahasrara este hrănită, în acea lumină puteţi vedea cu claritate cât rău v-aţi făcut vouă înşivă. Astfel vă puteţi vedea propriile defecte şi de asemenea veţi putea vedea defectele societăţii în care trăiţi.

Am văzut că de îndată ce îşi primesc Realizarea, oamenii spun: „Mamă, eu eram creştin, dar iată, acesta este creştinismul”. Altcineva va spune: „Mamă, eu eram foarte patriot, dar acum înţeleg ce înseamnă patriotismul.” Fiecare începe să vadă propriul mediu, propriul stil în care a trăit şi, pur şi simplu, renunţă la aceste lucruri. Şi de îndată ce ieşiţi din acestea, nu vă mai identificaţi cu ele. Totul are loc atât de spontan. Singurul lucru e că trebuie să învăţaţi să fiţi spontani. Şi constat că în sahaj, deşi nu mai sunt în această iluzie, în acest ocean al iluziilor, oamenii încă mai sunt cu un picior în ocean, şi continuă să-l tragă afară şi să-l vâre înapoi. N-ar trebui. E aşa, pentru că oamenii nu meditează. Dacă spui că trebuie să meditezi, oamenii cred că este un fel de ritual sau un anumit stil al Sahaja Yoga - dar nu. Meditaţia este pentru voi înşivă, pentru a merge în profunzime, pentru a obţine tot ceea ce Sahasrara voastră doreşte să vă dăruiască. Numai prin meditaţie se poate atinge acea înălţime a detaşării, a înţelegerii. Aşadar, în meditaţie conştiinţa voastră străbate Agnya, trece deasupra ei şi se stabileşte în Sahasrara, în conştiinţa fără gânduri. Apoi realitatea Sahasrarei, frumuseţea Sahasrarei începe să se reverse în caracterul vostru, în temperamentul vostru. Doar dacă meditaţi nu meditaţi numai pentru a vă însănătoşi ori pentru că simţiţi că: „Trebuie să meditez”. Meditaţia este foarte importantă pentru ca voi toţi să vă consolidaţi Sahasrara în aşa fel încât să absorbiţi în fiinţa voastră frumuseţea Sahasrarei. Dacă nu vă veţi folosi Sahasra în acest mod, după o vreme veţi vedea că Sahasrara vi se închide, nu veţi mai avea vibraţii şi nu veţi mai putea să vă înţelegeţi Sinele.

Deci este foarte, foarte important să meditaţi. Eu pot să îmi dau seama imediat cine meditează şi cine nu meditează. Pentru că o persoană care nu meditează încă mai crede: „O, e în ordine. Fac asta, fac aia”. Meditaţia este singurul mod în care vă puteţi îmbogăţi cu frumuseţea realităţii. Nu există nicio altă cale. N-am găsit nicio altă modalitate în afară de meditaţie, prin care să vă înălţaţi în împărăţia Divinului. De exemplu, aş putea spune că tot ceea ce-am făcut eu a fost să reuşesc să găsesc o metodă de a da Realizarea Sinelui maselor. Dar asta nu înseamnă că dacă o dau maselor, ei devin Sahaja Yoghini nici vorbă. Probabil că aţi văzut de fiecare dată când aveţi programe publice, oamenii îşi primesc Realizarea când sunt eu prezentă, apoi vin la programe o vreme şi după un timp renunţă. Motivul este că nu meditează. Dacă ar fi meditat, ar fi putut să-şi recunoască statutul, să se cunoască pe sine. Fără meditaţie nu înţelegeţi ce este mai bine pentru voi. Aşadar astăzi este o zi în care voi va trebui să-mi promiteţi că veţi medita în fiecare seară, în fiecare seară şi poate şi în fiecare dimineaţă. Ori de câte ori este posibil, dacă intraţi în starea de meditaţie, sunteţi în contact cu Puterea Divină. Astfel, tot ce e spre binele vostru, tot ce e spre binele societăţii voastre, spre binele ţării voastre totul e făptuit de către această Putere Divină. Nu trebuie să supuneţi Puterea Divină, nu este nevoie să porunciţi, nu e nevoie să cereţi, pur şi simplu dacă meditaţi, sunteţi una cu această Putere Atotpătrunzătoare, ceea ce este încă o mare binecuvântare pe care o primim. Până când Sahasrara voastră nu este deschisă, binecuvântările Puterii Divine nu pot ajunge până la voi, nu pot. S-ar putea să primiţi ceva bani sau să căpătaţi nişte slujbe, aţi putea primi un lucru sau altul. Dar propria voastră evoluţie e posibilă numai atunci când meditaţi şi Sahasrara voastră e complet deschisă şi este deschisă spre adevăr. Adevărul e că această Putere Divină e compasiune, e iubire. Acesta e Adevărul. Se spune că Dumnezeu e Iubire, e Adevăr, deci deducem că Adevărul este Iubire şi Iubirea este Adevăr. Dar nu este un adevăr de genul celui pe care îl aveţi pentru copiii voştri, pentru familia voastră ataşat. Iubirea ataşată nu este Adevăr. Dacă sunteţi ataşat de cineva, nu-i veţi putea vedea niciodată defectele. Dacă sunteţi supărat pe cineva, nu-i veţi putea vedea niciodată calităţile. Dar aceasta este o iubire complet detaşată şi o astfel de iubire este extrem de puternică, deoarece, de fiecare dată când proiectaţi această iubire asupra cuiva, veţi fi surprinşi problemele acelei persoane se vor rezolva, personalitatea lui se va îmbunătăţi, totul se va rezolva cu bine, iar viaţa lui se va schimba.

Dar, dacă sunteţi ataşaţi de vreun lucru, acel ataşament va cauza probleme şi nu va permite ca Sahaja să se dezvolte. Acest ataşament poate fi de orice natură, de exemplu puteţi fi ataşaţi de ţara voastră, ataşaţi de societatea voastră, de familia voastră, poate fi de orice fel. Dar când Sahasrara este deschisă, învăţaţi un lucru şi anume detaşarea. Pur şi simplu deveniţi detaşaţi. Deşi asta nu înseamnă că fugiţi de probleme. De fapt, în Sahaja Yoga nu suntem de acord cu oamenii care fug de societate şi se izolează în Himalaya; eu numesc aşa

ceva fugă de realitate, nu asta este soluţia. În fapt, sunteţi prezenţi, vedeţi totul, cunoaşteţi pe toată lumea, sunteţi aproape de ceilalţi, dar sunteţi o persoană detaşată. Este o stare de spirit pe care o dobândiţi atunci când Sahasrara este deschisă. În această stare sunteţi în contact cu oamenii, faceţi faţă problemelor, situaţiilor, dar nu sunteţi implicaţi în toate acestea, nu există implicare; iar implicarea pe care o aveaţi înainte n-ar fi putut niciodată să vă dea o înţelegere completă a ceea ce se întâmplă, a ceea ce reprezintă adevărul în orice situaţie. Aşadar această detaşare este benefică. Cel mai mare avantaj al detaşării este că nu sunteţi afectaţi. N-are rost să spuneţi: „Mamă, dacă nu eşti afectat, cum poţi să simţi ceva pentru o altă persoană? Cum poţi avea compasiune pentru o altă persoană? Pentru că numai dacă simţi ceva pentru cealaltă persoană poţi rezolva problema." Dar şi acest sentiment pe care-l simţiţi este un fel de ataşament. Nu este un sentiment veritabil, deoarece nu ajută. Dacă persoana plânge, şi voi plângeţi, dacă persoana are necazuri, şi voi aveţi necazuri. Iar acest lucru nu va ajuta nici persoana respectivă, nici pe voi. Să fiţi detaşaţi nu înseamnă în niciun caz că nu simţiţi nimic pentru ceilalţi. Simţiţi. Simţiţi chinurile unui om, necazurile sale, uneori chiar şi pe cele ale întregii societăţi şi ale întregii ţări. Dar modul vostru de a simţi este atât de detaşat încât Puterea Atotpătrunzătoare preia controlul.

Întâi de toate trebuie să avem încredere absolută în capacităţile acestei Puteri Atotcuprinzătoare. De îndată ce sunteţi detaşaţi, spuneţi: „Tu faci asta". Gata. Odată ce spuneţi astfel: „Tu vei face asta, tu eşti cea care face asta", totul se schimbă, pentru că voi transferaţi responsabilităţile voastre, toate problemele voastre acestei Puteri Divine, care este atât de puternică, atât de competentă, care poate rezolva orice lucru. Aşadar de fiecare dată când credeţi că voi rezolvaţi o problemă, foarte bine, Puterea Divină va zice: „Bine, încearcă-ţi norocul". Dar dacă reuşiţi să abandonaţi problema Puterii Divine, lucrurile se vor rezolva. Avem tot felul de probleme în Sahaja Yoga, îndeosebi când ne dăm seama că oamenii nu sunt atraşi în mare măsură de Sahaja Yoga, că ei sunt puţini la număr, şi atunci vă simţiţi prost. Dar aţi încercat să meditaţi asupra acestei probleme, aţi încercat s-o abandonaţi acestei Puteri Divine? De ce să ne facem griji? Când avem acces la Puterea Divină prin Sahasrara noastră, de ce să ne îngrijorăm? De ce să ne gândim la acest lucru? Abandonaţi pur şi simplu totul Puterii Divine. Dacă asta e cu putinţă, dacă veţi reuşi acest lucru ceea ce este foarte dificil pentru fiinţele umane, deoarece ele trăiesc prin intermediul egoului lor şi al condiţionărilor, dar dacă ataşamentul faţă de aceste lucruri dispare atunci ce vă rămâne de făcut este să lăsaţi lucrurile în grija acestei puteri. Krishna a spus în Gita sa: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja" adică „Uitaţi de toate dharmele voastre". Prin dharma se înţelege, el înţelege faptul că avem o dharma a soţiei, o dharma a soţului, a membrului comunităţii, toate acestea au propria lor dharma. Dar el spune: „Lăsaţi-le. Şi lăsaţi-mi-le mie şi eu voi avea grijă de ele". Acesta este lucrul pe care trebuie să-l învăţăm, să spunem: „Puterea Divină este cea care va rezolva problemele noastre". Ca fiinţe umane, este o stare foarte dificilă, care poate fi atinsă numai prin meditaţie. Dar nu spun să meditaţi ore în şir. Nu e necesar. Ci cu deplină încredere în voi înşivă şi în Puterea Divină. Dacă veţi reuşi acest lucru, sunt sigură că nu vă va fi greu să vă ridicaţi la acea stare a conştiinţei.

Acesta este lucrul pe care îl avem de îndeplinit. Este posibil atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Nimeni n-ar trebui să gândească: „Cum putem noi, Mamă, să facem asta?" Vedeţi, astfel de oameni nu sunt buni pentru Sahaja Yoga. Cei care n-au încredere în ei înşişi nu pot face nimic. Dar cei care sunt abandonaţi şi cei care cred că o pot face, pot reuşi acest transfer al puterii lor către Puterea Divină. Doar lăsaţi totul în grija Puterii Divine. Să zicem că am o maşină pe care o conduc. Ei bine, dacă am o maşină nu voi înhăma boii la ea, nu voi împinge maşina; doar mă aşez în maşină şi o folosesc. În acelaşi fel, dacă aveţi această mare putere în jurul vostru, dacă Sahasrara voastră este absolut, complet cufundată în ea, veţi fi surprinşi să vedeţi cum funcţionează lucrurile în favoarea voastră. Vă voi da exemplul unui sahaja yoghin care nu mai este în viaţă. El era pescar, un simplu pescar, dar avea studii, aşa încât lucra într-o bancă. El s-a dus într-o zi să facă munca Sahaja Yoga, şi a trebuit să meargă cu barca. Când a ieşit din casă a văzut că tot cerul era înnorat şi furtuna era gata să izbucnească. S-a necăjit mult din cauza asta şi a spus: „Ce-i asta?" Şi pentru că Sahasrara sa era atât de deschisă şi de puternică, el a spus: „Las în seama Puterii Divine să oprească aceste lucruri. Nu vreau să plouă şi să fie vreo problemă până nu mă întorc acasă şi mă duc la culcare." Şi a fost uimitor, oamenii mi-au zis:

„Mamă, norii erau pe cer tot timpul, dar n-a plouat, nu s-a dezlănţuit furtuna.” El s-a dus pe o altă insulă, unde trebuia să ajungă, a făcut munca Sahaja Yoga şi s-a întors acasă. Iar abia după ce s-a dus la culcare a început furtuna. Aşadar natura, totul, fiecare frunză, fiecare floare, fiecare lucru este coordonat de această Putere Divină. Deci noi n-ar trebui să avem acest ego: că facem ceva noi înşine, că noi rezolvăm totul. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu sunteţi foarte evoluaţi, că nu aţi crescut prea mult în Sahaja Yoga. Dar a creşte în Sahaja Yoga n-ar trebui să fie foarte dificil pentru voi, deoarece voi aveţi îndrumare.

Acei oameni care şi-au primit Realizarea, foarte puţini la număr, cum ar fi sufi sau am avut câţiva sfinţi în India, ei toţi, cât de mult trebuie să se fi zbătut! Nimeni care să-i îndrume, nimeni care să-i ajute, nimeni care să le spună cât de multe pot realiza. Şi cu toate astea, ei au fost oameni foarte satisfăcuţi, foarte fericiţi şi au reuşit să facă atât de mult. Ei au văzut întreaga lume dintr-un unghi diferit, aşa cum o vedeţi şi voi, dar ei nu şi-au făcut probleme şi au avut atât de multă încredere în ei înşişi, o atât de mare cunoaştere de sine pe care au dobândit-o prin meditaţie. Şi modul în care au scris cărţi unele dintre ele sunt extraordinare; e foarte surprinzător cum au reuşit să scrie acele versuri frumoase, atât de pline de cunoaştere. Nu-ţi vine să crezi că n-au avut îndrumare, că nu era nimeni care să-i sfătuiască. Dar un lucru e sigur: ei toţi au încercat mereu să aibă grijă de Sahasrara lor.

Unul dintre lucrurile care blochează Sahasrara este mişcarea Agnyei care creează gânduri. Acesta este singurul lucru, singurul lucru care împiedică intrarea voastră în Sahaja Yoga. Gândurile vin tot timpul, pentru că fiinţele umane s-au născut cu obiceiul de a reacţiona la orice, reacţionează la una, la alta, iar gândurile vin şi pleacă. Sunt foarte multe gânduri. De aceea atenţia voastră nu poate să traverseze Agnya şi să se stabilească în Sahasrara. Deci înainte de toate, ar trebui să vedem ce fel de gânduri ne vin. Câteodată trebuie să vă acuzaţi voi înşivă. Trebuie să spuneţi: „Ce prostie! Ce-am putut să fac? Ce se întâmplă cu mine? Cum am putut să fac asta?” De îndată ce începeţi să faceţi astfel, aceste gânduri încep să dispară. Aceste gânduri vin din două direcţii, din ego pe de-o parte şi din condiţionări pe de alta. Şi acestea sunt atât de înrădăcinate în interiorul vostru, încât nu permit traversarea chakrei Agnya. De aceea avem cele două bija mantre Ham şi Ksham. Prima este pentru condiţionări; aveţi un fel de teamă că: „N-ar trebui să fac asta, n-ar trebui să fac cealaltă, nu e permis, asta nu e permis.” Asta în ce priveşte condiţionările. Condiţionările pot fi de multe feluri. Iar în ce priveşte egoul: Trebuie să-i înving pe toţi, trebuie să obţin asta, trebuie să fiu în stare să-i conduc pe ceilalţi.” Aceste două lucruri se află în mintea noastră, ne trec prin minte neîncetat. Aşadar este important să intrăm în conştiinţa fără gânduri, iar acea conştiinţă fără gânduri este adevărata cale prin care Sahasrara voastră poate fi hrănită de către Kundalini. Fiindcă altfel Kundalini nu poate traversa, nu poate trece. Iar în acest scop avem, cum am mai spus, cele două bija mantre: Ham şi Ksham.

Deci dacă sunteţi condiţionaţi, atunci sunteţi speriaţi, vă este frică şi vă faceţi idei despre voi înşivă. În vremurile noastre, oamenii care se descriu pe ei înşişi spun: „Eu sunt extrovertit”. Alţii spun: „Eu sunt introvertit”. Altcineva va spune: „Eu sunt hippie, sunt una sau alta”. Îşi pot atribui tot felul de caracteristici. Dar toate aceste idei vin din afară, nu din interior. Pentru a ajunge în interiorul vostru, în partea subtilă a fiinţei voastre, trebuie să-i daţi voie energiei Kundalini să treacă prin Agnya. Traversarea Agnyei este foarte importantă în aceste timpuri moderne, iar pentru asta trebuie să meditaţi. Dacă puteţi medita cu deplină încredere în voi înşivă, această Agnya poate fi deschisă. Abandonându-vă divinului, trebuie să vă încredinţaţi divinului. Iar când Agnya se deschide, veţi fi uimiţi, Sahasrara voastră abia aşteaptă ca, prin intermediul Puterii Atotpătrunzătoare, să transfere asupra voastră, să vă dea tot ajutorul de care aveţi nevoie. Se stabileşte conexiunea dintre Sahasrara voastră şi Puterea Atotpătrunzătoare. Iar astfel veţi fi uimiţi cum toate aceste şapte chakre lucrează pentru voi, cum încearcă să vă ajute, cum încearcă să vă dea cunoaşterea adevărată despre toate lucrurile. Această cunoaştere adevărată este o veritabilă sursă de bucurie. Puteţi vedea această cunoaştere adevărată pretutindeni. Nu e nevoie să începeţi să citiţi cărţi despre ea. În orice situaţie şi în orice persoană, în fiecare floare, în fiecare fenomen al naturii, vedeţi clar mâna Divinului.

De îndată ce vedeţi mâna Divinului, egoul începe să dispară. Şi veţi începe să spuneţi: „Tu eşti. Tu faci totul.”

Kabira a spus ceva măreţ despre acest lucru. El a spus că, atâta timp cât trăieşte, capra spune: „me, me" „eu sunt, eu sunt". Dar când este ucisă şi din intestinele ei se fac un fel de corzi care se folosesc la curăţarea bumbacului, sunetul pe care îl produc ele este „tuhi, tuhi" „tu eşti, tu eşti, tu eşti". Vedeţi, prin această exprimare simbolică, se sugerează că trebuie să vă dizolvaţi în această Putere Divină. „Puterea Divină este cea care face totul. Cine sunt eu? Eram doar o picătură şi am căzut în acest ocean al conştiinţei Puterii Divine, care preia totul şi rezolvă totul." Aceasta vă va ajuta mult în să fiţi un bun sahaja yoghin. Veţi dezvolta puterea de a vindeca, dar nu veţi fi mândri de ea. V-aţi dezvoltat, puterea de a trezi Kundalini, şi nu sunteţi mândri de asta. Dezvoltaţi atât de multe puteri creative fără să fiţi mândri. Deveniţi cu adevărat foarte, foarte creativi, extrem de creativi. Dar cel mai măreţ lucru care vi se întâmplă este că deveniţi o personalitate globală. Aşa începeţi să vedeţi problemele fiecărei ţări, a fiecărei naţiuni care are probleme. Dar când vedeţi aceste probleme, nu le vedeţi la fel ca ceilalţi oameni. Deoarece ceilalţi le-ar putea folosi în scopuri personale, poate pentru media sau în alt scop. Dar ceea ce doriţi voi să vedeţi e că aceste probleme se rezolvă.

Vedeţi, puterile voastre sunt atât de mari, aş spune, cu mintea asta complet dominată de către Puterea Divină, încât orice vă deranjează e imediat îndepărtat şi se rezolvă. Multe, multe probleme au fost rezolvate de către Sahaja Yoga, astfel ele se rezolvă la un înalt nivel universal dacă sunteţi o personalitate globală. Deci dacă sunteţi o personalitate globală, atunci deveniţi un fel de vehicul sau puteţi deveni un fel de canal prin care acţionează această Putere Divină, deoarece sunteţi o personalitate pur globală. Nu sunteţi ataşaţi de una sau de alta, ci o personalitate Sahaja pură, care poate fi folosită cu multă uşurinţă de către această Putere Divină. În acest scop, aşa cum v-am spus şi după-amiază, trebuie să fim atenţi la câteva lucruri pe care le avem. În primul rând mânia; mânia e cel mai rău lucru pe care îl avem. De ce să fim mânioşi? Sunt oameni care spun: „Am fost foarte mânios", ca şi cum ar fi mândri de mânia lor. Mânia e un semn al prostiei desăvârşite, al prostiei absolute. Şi nu e nevoie să vă mâniaţi pe nimeni, deoarece prin mânie nu puteţi rezolva problema. Prin mânie vă faceţi rău vouă înşivă. Prin mânie vă distrugeţi propria natură. Prin mânie întreaga situaţie se deteriorează efectiv. Aşadar n-are niciun rost, n-are niciun rost să vă înfuriaţi din niciun motiv. Dar dacă se întâmplă ceva care să vă înfurie, ar trebui să vă calmaţi şi să vedeţi de ce este acela un lucru rău, de ce vă deranjează. Faptul în sine că vedeţi problema va ajuta la rezolvarea ei.

Trebuie să realizaţi în primul rând că sunteţi o personalitate deosebită, că Sahasrara voastră a fost deschisă înspre această Putere Divină, ca şi cum aţi fi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu. Sunteţi oaspeţi de seamă în această curte regală a Împărăţiei Divine. Nu sunteţi un om obişnuit. Şi odată ce înţelegeţi de ce aţi primit Sahaja Yoga, de ce aţi primit Realizarea – este pentru că aveţi ceva deosebit. Dar asta n-ar trebui să vă dea ego. Nu pentru egoul vostru a trebuit să primiţi toate acestea, ci pentru a înţelege că trebuie să fiţi instrumente în mâinile Divinului. Acest joc este ceva ce aş putea explica astfel: dacă sunteţi, de exemplu, un artist, atunci în mâinile artistului se află pensula, iar pensula nu gândeşte niciodată că ea face ceva. Artistul e acela care face totul. În acelaşi fel, atunci când sunteţi una cu Puterea Divină, simţiţi că: „Eu nu fac nimic, Artistul e acela care face totul; el e cel care se îngrijeşte de toate". Şi cine este acest Artist? Este această Putere Divină care vă iubeşte, căreia îi pasă de voi, care are grijă de voi, care se identifică în totalitate cu voi. Veţi fi uimiţi, am primit atât de multe scrisori de la oameni despre cum i-a ajutat Sahaja. Cum în momentul potrivit au primit ajutor. Exact în momentul distrugerii totale, cum au fost salvaţi. Atât de mulţi oameni mi-au scris. Dar nu sunt surprinsă. Pentru că atunci când sunteţi una cu Divinul, el are grijă de voi. Divinul are toate puterile, toate puterile. Doar o singură putere îi lipseşte, aceea de a vă controla.

Dacă doriţi să vă distrugeţi, vă dă libertatea de a o face, libertatea deplină. Dacă doriţi să vă autodistrugeţi, atunci distrugeţi-vă. Dacă nu doriţi să acceptaţi Puterea Divină, foarte bine, n-o acceptaţi. Aveţi libertatea deplină de a face tot ce doriţi cu voi înşivă. Ea v-a fost dată şi de aceea trebuie să vă ţineţi în frâu această libertate şi să respectaţi Puterea Divină. Astăzi este - mă bucur că este, aş spune, şi ziua mamei. Deoarece, cred, numai o mamă poate realiza aşa ceva. E nevoie de foarte multă răbdare cu oamenii. Un lucru pe care l-am văzut la toate aceste mari încarnări care au venit e că ele au părăsit repede lumea asta; au trăit foarte puţin timp, foarte puţin. Unul a fost răstignit la vârsta de treizeci şi trei de ani, altul a atins stadiul de samadhi

la douăzeci şi trei de ani. Asta pentru că n-au putut să suporte prostia oamenilor. N-au întrevăzut o cale prin care să facă ceva pentru fiinţele umane. Şi-au pierdut încrederea, cred, sau probabil s-au gândit că e inutil să lucreze pentru aceşti oameni. Şi astfel au ajuns la concluzia că e mai bine să dispară. Dar statutul mamei este diferit. Ea se zbate şi se luptă fără încetare pentru copilul său. Se luptă până la capăt ca să asigure copilului ei toate foloasele. Iar această răbdare, această iubire şi această iertare sunt înnăscute la o mamă, vedeţi, deoarece atitudinea ei este foarte diferită. Nicio realizare, niciun fel de faimă, niciun fel de premiu sau orice altceva n-are importanţă pentru ea. Ea face totul numai pentru că este o mamă. Acesta este semnul distinctiv al oricărei mame, dacă ea e o mamă adevărată, cel puţin pentru copiii ei, ea va face tot posibilul, va rezolva totul, zi şi noapte, şi va încerca să-şi salveze copilul de la dezastru.

Dar Sahaja Yoga este o familie mult mai mare, şi de aceea principiul mamei a trebuit să lucreze asupra voastră. Niciun alt principiu nu ar fi putut să o facă. Au existat războinici foarte puternici care au săvârşit lucruri măreţe şi au acţionat conform principiul războinicului. Apoi i-am avut pe cei care s-au sacrificat. Am avut tot feluri de oameni. Ei au muncit din greu pentru a stabili dharma în fiinţele umane, dar n-au reuşit. Iar eu am gândit că n-are rost să stabileşti dharma. Înainte de orice, să le dau Realizarea. Atunci când vor vedea în lumina Spiritului ce este greşit, vor deveni automat dharmici. Cea mai bună cale este aceasta, nu să le impui dharma. Pentru că, dacă le impui dharma, nu pot să-i facă faţă, nu şi-o pot însuşi. Aşadar asta e cea mai bună cale: să-i faci conştienţi de Spiritul lor. Şi când apare lumina Spiritului, în acea lumină ei văd totul clar, nu mai există nicio problemă. De aceea calitatea de mamă e de foarte mare ajutor. În fiecare ţară au existat manifestări ale principiului de mamă, în fiecare ţară ele au fost descrise şi s-a povestit despre ele. Dar mai târziu au fost preluate de către oameni care n-au dorit să vorbească despre mamă. Fiindcă n-au putut să-şi justifice propriul comportament. Aşadar au spus: „Mai bine să nu vorbim despre mamă”. Toţi acei oameni care erau foarte evoluaţi, foarte maturi, care erau cu adevărat încarnări au vorbit permanent despre mamă. Dar totuşi vorbele rămân vorbe.

Acum lucrurile trebuie să se facă prin mijloacele pe care le foloseşte o mamă. Deci în felul vostru, atunci când lucraţi pentru Sahaja Yoga, trebuie să fiţi ca o mamă. Să aveţi mai mult calităţile unei mame decât cele ale unui tată, adică să nu existe niciun fel de ambiţii, competiţii, invidii nimic. Tot ce vreţi e ca, spiritual, copiii voştri să se înalţe şi să crească. Dacă atitudinea voastră se rezumă la asta, atunci veţi vedea cu uimire cât de mulţumiţi vă veţi simţi. Fiindcă să-i vedeţi pe oameni înălţându-se spiritual vă dă foarte, foarte multă bucurie. Nu doar vorbind sau citind cărţi despre asta, ci acţionând propriu-zis, actualizându-se în interiorul nostru. Deci această calitate este foarte necesară şi ea îl ajută cu adevărat pe fiecare sahaja yoghin: să fie răbdător, să fie amabil, să fie umil. Dar totuşi trebuie să vă şi corectaţi greşelile. Există un mod de a-l corecta pe celălalt, un mod care nu vine dinspre divin, ci din lumea obişnuită. E o sarcină dificilă aceea de a-i corecta. Unii sunt atât de irascibili, încât nu pot suporta. Nu contează, trebuie să-i iertaţi. Dar cel mai bine este să vă concentraţi asupra oamenilor simpli, iubitori, afectuoşi, şi încetul cu încetul, toţi aceşti oameni complicaţi vi se vor alătura. Modul vostru de a-i aborda pe ceilalţi trebuie să fie unul matern. Trebuie să existe o relaţie maternă.

Am fost surprinsă acum să nu găsesc în literatura occidentală nicio descriere a relaţiei dintre un copil şi o mamă foarte surprinzător. Nu există nicio descriere, despre felul în care mama îşi priveşte copilul, cum învaţă să umble, cum cade şi se ridică şi cum vorbeşte. Au fost descrise o mulţime de astfel de lucruri, dar nu în ţările occidentale. Nu înţeleg de ce, cred că ei nu au înţeles niciodată cât de important este să descrii atenţia unei mame, cât de plină de iubire este ea, cât de îngăduitoare, cum poate tolera atât de multe lucruri absurde, cum rămâne mereu atât de iertătoare, nefolosind greşelile împotriva copilului, netulburându-l. Uneori trebuie să-i corectaţi, trebuie să le spuneţi. Dar, dacă li se spune la momentul potrivit, la locul potrivit, copiii vor înţelege orice-ar fi. Cel dintâi lucru, cel mai convingător, e afecţiunea şi iubirea mamei. Ea iartă permanent şi îi insuflă copilului siguranţa că: „Am o mamă, nimic nu mi se poate întâmpla.” Iar această siguranţă funcţionează foarte bine. Dar acelaşi tip de siguranţă trebuie să îl daţi celorlalţi sahaja yoghini care îşi primesc Realizarea prin voi. Faceţi-i să simtă că nu sunteţi supăraţi pe ei. Sunt proşti, ştiu; câteodată sunt violenţi; am avut de-a face cu fel de fel de oameni. Dar singurul lucru care a funcţionat este iubirea pură. Iubirea pură nu aşteaptă ceva în

schimb. Doar dăruiţi iubire şi încercaţi să-i corectaţi pe ceilalţi, cu toată atenţia. Dar în lucrarea divină, nu trebuie să vă ataşaţi de acea persoană. Să spunem că există cineva care nu se află la nivelul potrivit, care creează probleme, se înfurie pe voi, vă necăjeşte, vă insultă şi tot felul. Uitaţi totul. Mai sunt mulţi alţii. Nu e nevoie să alergaţi după o singură persoană, să vă ataşaţi de un om sau să îl înspăimântaţi.

Lucrul cel mai important acum este că toţi sahaja yoghinii au sentimentul că eu le aparţin, ceea ce un fapt. Fie că vă vorbesc, fie că vă întâlnesc, orice aş face, trebuie să înţelegeţi că sunt mama voastră şi orice problemă aţi avea, puteţi oricând să-mi spuneţi. Dar uneori, din felul în care vorbesc oamenii despre problemele lor, văd la ce nivel scăzut se află. Mentalitatea lor este meschină. Ce cer de la mine? Să presupunem că mergeţi la un rege şi îi veţi cere, să zicem, o jumătate de dolar, ce va spune regele? „Ce-o fi cu omul ăsta? Nu ştie ce să ceară.” În acelaşi fel, când cereţi ceva de la mama voastră, trebuie să fie de valoare. De mare valoare ar trebui să aibă valoarea satisfacţiei complete. Când cereţi ceva, trebuie să vă aducă o satisfacţie deplină. Dar am văzut că oamenii cer una şi alta, în aşa măsură încât uneori simt: „Doamne, cum de am în jurul meu astfel de oameni care îşi doresc lucruri foarte triviale, meschine, insipide?” Dar dacă sunteţi una cu Sahasrara, atunci Sahasrara însăşi lucrează. Vă pune în contact cu oamenii, în contact cu astfel de oameni, încât rămâneţi uimiţi cum acţionează. Am mers în Turcia, iar experienţa pe care am avut-o în Turcia a dovedit acest fapt dincolo de orice îndoială. Nu m-am aşteptat niciodată, dar turcii, dintre toate popoarele lumii, au aderat la Sahaja Yoga în număr mare. Nu pot înţelege cum au acceptat-o. Iar la programul pentru începători cel puţin două mii de oameni au revenit, încât celor vechi le era greu să se ocupe de ei toţi şi să le vorbească. Până şi la întâlnirile mai restrânse au venit atât de mulţi oameni care au rămas în continuare. Poate pentru că este o ţară în care fundamentalismul e în floare. Dar oriunde, fiecare ţară, are probleme, are, am putea spune, o imagine foarte distructivă, fiecare ţară are aşa ceva. Dar în unele ţări, nu ştiu cum, scânteia se aprinde, iar când ei devin sahaja yoghini nicio problemă. Nu mai există nicio problemă, asta înseamnă că ei sunt sahaja yoghini, vedeţi, nu trebuie să le spuneţi nimic. Ei înşişi rezolvă problemele, le înţeleg, le identifică.

Aşa cum, de pildă, în fiecare ţară există probleme, există oameni care nu sunt de un nivel prea înalt, nu sunt mari căutători. Poate că în unele ţări cei care au fost mari căutători s-au pierdut. Aşa ca în Anglia, unde toţi marii căutători s-au pierdut din cauza drogurilor, a hipismului, tuturor acestor absurdităţi. În America e cel mai rău, toţi s-au pierdut în căutări false, e greu să-i găseşti pe cei care caută adevărul. Treptat, lucrurile se rezolvă, dar totuşi, trebuie să spun, n-ar trebui să ne gândim că într-o anumită ţară Sahaja Yoga nu merge atât de bine, iar în alt loc funcţionează atât de bine. Trebuie să ne gândim la nivel global că Sahaja Yoga creşte. Voi sunteţi parte integrantă din această comunitate care e Sahaja Yoga. E o societate rar întâlnită, care n-a mai existat. Au existat unul sau doi sufi, unul - două suflete realizate ici-colo, care n-au avut parte decât de suferinţă, care au fost torturaţi întreaga viaţă, nimeni nu i-a băgat în seamă. Am avut mari speranţe în legătură cu Maharashtra, dar sunt atât de dezamăgită deoarece ei i-au chinuit pe toţi acei mari sfinţi de-a lungul vieţii, atât de rău, cu atâta răutate, încât cred că ei mai plătesc şi acum pentru acele fapte. Şi cu toate că am lucrat atât de mult acolo, ceea ce simt e că ei încă n-au karme bune, deoarece, aş putea spune, e o ţară putredă, a devenit atât de decăzută. După felul în care se comportă oamenii se poate vedea că lucrurile stau rău. Deşi există Sahaja Yoga, fără îndoială, n-aş spune că e la acelaşi nivel ca în nord, în nordul Indiei. E un lucru foarte surprinzător. Indienii din partea de nord n-au ştiut niciodată despre Sahaja Yoga şi nici n-au fost oameni foarte religioşi. Dar e uimitor în ce măsură sunt ei atraşi de Sahaja Yoga.

Aşadar nu se poate spune unde va străluci lumina, pur şi simplu nu se poate. Dar oriunde apare, trebuie s-o acceptăm. Iar dacă nu luminează undeva, n-ar trebuie să ne simţim prost. Ce puteţi face? Nu puteţi să le spargeţi capetele pentru a le deschide Sahasrara, ci Sahasrara lor trebuie să se deschidă. Iar prin iubirea voastră maternă, prin înţelegerea maternă, sunt sigură că veţi reuşi s-o faceţi. S-ar putea să nu reuşească la fel de bine în fiecare ţară, dar sunt sigură căci simt asta punyas ale acestor mari sfinţi vor acţiona şi poate că, acolo unde am fost puţin dezamăgită, Sahaja Yoga va reuşi şi va creşte. Dar lucrul de căpetenie este Sahasrara voastră. Numai Sahasrara voastră poate reflecta lumina divinului. Deci Sahasrara voastră este foarte importantă. Trebuie să meditaţi pentru a vă îmbunătăţi Sahasrara, pentru a o vindeca şi a o lăsa să fie hrănită

pe deplin de către Kundalini. Nu e nevoie să îndepliniţi multe ritualuri, ci trebuie să meditaţi şi să vă faceţi bandhan, chiar şi astăzi, e necesar, cred, atunci când ieşiţi din casă. Deoarece vedeţi, Kali Yuga încă mai provoacă suferinţe, iar Satya Yuga încearcă să iasă la suprafaţă. Noi suntem cei care trebuie s-o susţină, să se îngrijească de Satya Yuga. Şi de aceea deschiderea Sahasrarei este foarte importantă, foarte importantă. Iar cei care doresc să crească trebuie să mediteze în fiecare zi, indiferent la ce oră ajungeţi acasă, fie dimineaţa, fie seara, oricând. Dar veţi şti că meditaţi atunci când puteţi intra în conştiinţa fără gânduri, atunci veţi şti. Reacţia voastră va fi nulă. Când veţi privi ceva, doar priviţi, nu veţi reacţiona, deoarece sunteţi lipsiţi de gânduri. Nu veţi reacţiona. Când nu există reacţie, atunci totul, veţi fi surprinşi, este divin. Fiindcă reacţia este o problemă a chakrei Agnya. De îndată ce sunteţi complet în conştiinţa fără gânduri, sunteţi una cu Divinul. Într-atât încât Divinul preia fiecare activitate, fiecare moment al vieţii voastre şi se îngrijeşte de voi. Iar voi vă simţiţi în totală siguranţă, una cu Divinul şi vă bucuraţi de binecuvântările divinului.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum avem atât de mulţi copii. Nu ştiu ce putem face cu toţi aceşti copii aici. Să vină pe scenă şi să cânte cântecul lui Shri Ganesha.

View online.

1998-0621, Shri Adi Shakti Puja

Shri Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 21 June 1998.

Shri Mataji tocmai mi-a spus să vă împărtăşesc ultima experienţă a vizitei Domniei Sale în Rusia. Şi trebuie să spun că a fost într-adevăr o deschidere fantastică, deoarece la conferinţa pe care Domnia Sa a susţinut-o la Moscova a participat un om de ştiinţă foarte cunoscut, un fizician. Numele său este Anatoli Akimov, e renumit în Rusia şi în întreaga lume, şi a prezentat o teorie pe care a studiat-o timp de câţiva ani, o teorie bazată pe corpul vidat. A întreprins studii şi cu privire la câmpul de torsiune şi a fost în măsură să explice foarte limpede, în termeni ştiinţifici, vibraţiile pe care le emite Shri Mataji. La început a studiat câţiva yoghini care meditau şi a constatat că emiteau vibraţii şi că în jurul lor era o aură. Dar, când a ajuns la Shri Mataji, când i-a văzut fotografiile-miracol, atunci şi-a dat seama cu adevărat despre ce este vorba şi a afirmat că în cazul lui Shri Mataji este ceva infinit, este nelimitat. Şi a fost chiar foarte drăguţ, pentru că, la un moment dat, a spus: „Ca om de ştiinţă a trebuit să recunosc că toţi marii savanţi care au făcut până acum descoperiri excepţionale şi unice trebuie să recunosc n-au ajuns la ele prin intermediul gândirii ştiinţifice sau, am putea spune, prin intermediul creierului, ci printr-o inspiraţie divină. Iar aici îi putem aminti pe Newton, Einstein şi alţii." El a mai spus: „Şi în cazul meu a fost la fel: în timp ce făceam cercetări şi lucram la această teorie, la un moment dat, când am văzut fotografia lui Shri Mataji, mi-a venit inspiraţia." Iar acum, Shri Mataji l-a invitat să vină în septembrie în Italia. Şi el a scris deja o carte în limba rusă care va fi tradusă în engleză şi acum pregăteşte o altă carte, a cărei temă va fi bineînţeles această nouă şi foarte importantă descoperire.

Aşadar acum avem pe cineva care a demonstrat ştiinţific cine este Shri Mataji. În Rusia, oamenii sunt într-un fel foarte receptivi la nou. Nu numai atât, oamenii de ştiinţă în special sunt deschişi. Au fost foarte asupriţi şi asta i-a determinat să se îndrepte spre lucruri mai subtile; să cerceteze nu numai substanţele chimice sau proprietăţile fizice ale luminii, ci au dorit şi să ajungă la nivelul mai subtil. Şi ei au găsit, au deja multe cunoştinţe despre aure, aurele din jurul mâinilor, aurele din jurul corpului. Au întreprins numeroase cercetări, iar descoperirile lor sunt acceptate în întreaga lume. Iar acest domn, cred că e un specialist, pentru că e foarte cunoscut, foarte foarte cunoscut şi deţine o poziţie importantă. Spunea că el conduce o sută cincizeci de organizaţii un om foarte umil şi foarte amabil. Iar când a venit cu această descoperire, m-am bucurat într-un fel, pentru că, odată ce s-a demonstrat ştiinţific, nimeni nu va mai contesta acest lucru. A scris deja o carte ce cuprinde toate calculele algebrice care sprijină descoperirea sa. El afirmă că există un vid, dincolo de conştiinţă există vidul, iar realitatea poate fi cunoscută numai în acest vid. Şi, odată ce toate acestea devin realitate, este vorba de ştiinţă, şi aşa ia naştere ştiinţa. El a prezentat multe dintre fotografiile mele, în special cea în care ne aflam pe un vaporaş şi unde se vede cum din Sahasrara mea se revarsă multă energie. Şi a spus: „Ea este sursa întregii energii cosmice." Iar Adi Shakti asta este: Ea este cea care creează totul. Întreaga atmosferă pe care-o cunoaştem noi este foarte artificială, dar când înţelegeţi ce a făcut Ea...

Primul lucru pe care îl face am scris despre el şi în cartea mea, dar aş dori să vă spun acum prima Ei, să zicem, manifestare este pe partea stângă; este manifestarea lui Mahakali. Deci vine pe sistemul lui Mahakali, pe partea stângă, şi acolo îl creează pe Ganesha. Este creat Shri Ganesha, fiindcă el e puritate, e inocenţă şi auspiciozitate, iar acestea trebuiau create înainte ca Ea să creeze universul. Deci primul lucru pe care-l face este să-l creeze pe Shri Ganesha, iar el se stabilizează. Apoi Ea urcă, desigur în corpul lui Virata, merge împrejur şi urcă pe partea dreaptă, pe cealaltă cale. Şi aici creează toate universurile, cum le numim noi: bhuvanas. Un univers sunt paisprezece bhuvanas, înseamnă că aceste multe, multe universuri alcătuiesc un bhuvana. Şi creează toate aceste lucruri pe partea dreaptă. Apoi urcă şi coboară, creând toate chakrele, Adi Chakrele sau pithas-urile. Coboară, face toate aceste pithas şi apoi se stabilizează în calitate de Kundalini. Dar Adi Shakti nu e în întregime Kundalini. Putem spune că este Kundalini este o parte a Ei. Munca lui Adi Shakti e mult mai cuprinzătoare decât atât. Aşadar ceea ce numim noi energie reziduală înseamnă că Ea parcurge acest drum şi apoi vine printr-o mişcare circulară şi se manifestă drept Kundalini. Datorită lui Kundalini şi chakrelor,

Ea creează o zonă pe care o numim „chakrele din corp”. La început creează chakrele în cap; noi le numim pithas ale chakrelor. Apoi coboară şi creează chakrele care se află în corpul lui Virata. Şi, după ce au loc toate acestea, atunci creează fiinţele umane, dar nu de-a dreptul: trece prin procesul de evoluţie. Astfel începe evoluţia.

Dezvoltarea începe cu organismele mărunte, mici, microscopice care trăiesc în apă, şi care încep să evolueze. Deci atunci când creează apa şi creează toate universurile, Ea o alege pe Mama Pământ drept locul cel mai bun pe care să-şi desfăşoare jocul procesului evolutiv, şi aici creează organismele microscopice. Desigur, am scris despre toate acestea în carte, şi când o să apară cartea mea o să vedeţi cum s-au combinat la început hidrogenul, carbonul şi oxigenul şi toate aceste lucruri, şi cum a intrat în joc azotul şi cum începe procesul vieţii. Toate acestea apar şi într-o altă carte, pe care o scriu acum. De fapt aproape am terminat-o, dar mai sunt câteva chakre despre care trebuie să scriu. Vedeţi voi, ceea ce se petrece acum are un anumit efect: orice aş scrie, oamenii nu vor pune la îndoială acele lucruri. O să ştie că sunt fapte dovedite ştiinţific şi că tot ce spun reprezintă Realitatea. Până acum a crede în... era imposibil să crezi chiar şi în Mama, în Adi Shakti. În special în religia creştină, este uimitor cum s-a evitat prin toate mijloacele să se vorbească despre Mamă. Sau în Islam: şi aici au evitat să menţioneze Mama. E o totală negare a Mamei. Numai filozofia indiană vorbeşte despre Mamă, iar indienii o venerează cu adevărat pe Shakti. Astfel tradiţia s-a păstrat şi a fost adusă până la nivelul la care este acum, când oamenii au o imagine completă a principiului de Mamă care a creat totul. În India oamenii sunt foarte siguri de principiul de Mamă: că Mama înfăptuieşte totul, şi astfel avem în India multe, trebuie să spunem, multe swayambhus, adică lucruri create de Mama Pământ.

De exemplu, ştiţi că în Maharashtra avem un loc al lui Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, şi mai avem şi un loc al lui Adi Shakti. Cei care au fost la Nasik trebuie să fi văzut Chatur Shringi. Câţi dintre voi au fost la Chatur Shringi? Bine! Acest Chatur Shringi o reprezintă pe Adi Shakti; Adi Shakti care este a patra dimensiune a acestei puteri care vă dă ascensiunea. Şi în final vă primiţi Realizarea numai prin canalul lui Mahalakshmi. Toate acestea constituie un proces şi totul a fost creat prin puterea lui Adi Shakti. Este o sarcină uriaşă. Cele de până acum au fost mai puţin anevoioase, fiindcă e uşor să creezi natura: Mama Pământ e una cu Adi Shakti, întreaga atmosferă e una cu Adi Shakti, toate elementele sunt una cu Adi Shakti, aşa că a putut să le creeze pe toate fără nicio dificultate. Dar când au apărut oamenii, au primit libertate. E singura specie, aş spune, care a căzut în maya de a gândi, de a avea ego. Prin ego, a început să acţioneze asupra lor maya şi oamenii au uitat principiul care a creat acest univers, au luat totul ca atare. Au simţit că e dreptul lor să se afle aici, că e propria lor realizare şi că tot ceea ce există le aparţine. Asta a încolţit în mintea lor şi au ajuns atât de departe, încât au invadat alte ţări, au distrus atât de mulţi oameni şi n-au regretat câtuşi de puţin ceea ce-au făcut. S-au gândit toată viaţa cum să-i atace pe ceilalţi, cum să-i stăpânească şi cum să facă tot felul de lucruri rele. Dar niciodată nu le-a trecut prin minte măcar şi nici nu şi-au făcut introspecţia să vadă că „ceea ce facem noi este foarte, foarte rău şi n-ar trebui să facem.”

Datorită libertăţii pe care-o au oamenii există atâta zbucium în această lume. Iar cei care conduc afaceri sunt foarte, foarte cruzi şi extrem de n-au niciun sentiment faţă de ceilalţi. Şi toate astea s-au întâmplat de foarte multe ori pe acest Pământ. Acum a început Sahaja Yoga. Odată ce a început Sahaja Yoga, avem sahaja yoghini care primesc nemijlocit binecuvântările lui Adi Shakti. Totuşi, trebuie s-o spun, nici printre sahaja yoghini nu sunt oameni pe care i-aş considera pe de-a-ntregul maturizaţi. Sunt sahaja yoghini, unii dintre ei, numai pentru că e la modă; poate că e convenabil din punctul lor de vedere sau din punctul lor egoist de vedere sau ce-o fi. E o greşeală foarte mare. Dacă sunteţi în Sahaja Yoga, trebuie să ştiţi că acum aveţi responsabilitatea întregii lumi. Sunteţi singurii oameni care-au ieşit în faţă, sunteţi singurii oameni care-au realizat ceva. Şi deci, în aceste vremuri de răscruce, trebuie să vă comportaţi aşa cum se cuvine să se poarte un mare sfânt sau un suflet Realizat; dar uneori îi vezi că se poartă într-un mod şocant. N-au respect faţă de sine sau faţă de ceilalţi şi atitudinea lor e de-a dreptul ciudată. Unii urmăresc să câştige bani, alţii doresc putere. Iar cei dornici de putere sunt mai periculoşi, cred, decât cei care aleargă după bani, fiindcă cei care doresc puterea încearcă să

discrediteze Sahaja Yoga. Sunt oameni care jignesc, sunt dominatori, sunt oameni îngrozitori. Tot ce-i interesează este să obţină puterea în Sahaja Yoga şi recurg la tot felul de şiretlicuri pentru a obţine acea putere. O vreme s-ar putea părea că le merge bine, dar după un timp veţi descoperi c-au dispărut din Sahaja Yoga.

Are loc un proces uriaş de purificare. Trebuie să înţelegeţi că aţi intrat în domeniul unei conştiinţe foarte înalte, în care sunteţi în contact cu Divinul. Iar dacă aici vă comportaţi ca nişte oameni obişnuiţi, care n-au nimic divin în ei, cât timp veţi continua aşa? Iată deci că e foarte important să încercaţi să meditaţi şi să evoluaţi, să deveniţi cu adevărat sahaja yoghini foarte buni. În unele locuri suntem foarte, foarte norocoşi. În unele ţări suntem foarte, foarte norocoşi; dar în alte ţări oamenii parcă sunt surzi şi muţi: nu pot înţelege Sahaja Yoga. Vin la programele mele, apoi dispar pur şi simplu. Pentru asta cred că şi sahaja yoghinii sunt răspunzători. Felul în care se manifestă, felul în care vor să facă munca sahaj nu este sahaj. Trebuie să fie ceva complet greşit în tot ce fac ei şi de aceea lucrurile nu merg la fel de bine ca în atât de multe alte locuri. Iată de ce trebuie să vă spun că toate acestea există, că Adi Shakti există şi toate acestea s-au întâmplat prin Adi Shakti. Dar de acum încolo munca trebuie făcută prin voi, fiindcă voi sunteţi canalele, voi trebuie să-i transformaţi pe oameni. Trebuie să înţelegem şi să ştim la câţi oameni le-am dat Realizarea. Trebuie să ne preocupe acest lucru: ce am făcut pentru Sahaja Yoga?

Odată călătoream cu avionul şi am cunoscut o doamnă care şedea lângă mine. Nu înţelegeam de ce emite atâta căldură. Apoi mi-a spus că este discipolul unui guru; era foarte mândră de asta şi a început să-mi spună despre el şi aşa mai departe. Eram uimită! Uite la femeia asta! N-a primit nimic de la el şi totuşi spunea: „I-am dat atâţia bani, am făcut asta şi asta pentru el!" şi tot aşa. Dar ea nu avea nimic. Cu toate acestea, îmi spunea mie, unei străine, despre gurul ei. Dar în Sahaja Yoga am observat că oamenii sunt destul de reţinuţi. Nu vor să le vorbească deschis celorlalţi despre Sahaja Yoga, ceea ce e foarte greşit, pentru că sunteţi răspunzători pentru munca asta. Vi s-a dat Realizarea; e adevărat, aţi fost căutători, până aici totul e foarte bine. Dar toţi trebuie să încercaţi să daţi Realizarea altora. Trebuie să spun că într-un fel bărbaţii au fost mai dinamici şi au dus munca până la capăt. Dar femeile din Sahaja Yoga nu s-au ridicat încă până la nivelul la care ar trebui să fie. Trebuie să fie mai cu judecată şi să contribuie mai mult. Sunt capabile s-o facă, dar există, cred, un singur impediment: au anumite probleme neînsemnate pentru care îşi fac griji. Primesc mereu scrisori de la doamne care-mi spun că asta nu e bine, aia nu e bine, se plâng tot timpul; m-am săturat până peste cap de scrisorile lor, aşa încât consider că n-are rost nici să le citesc. Deci trebuie să vă spun ce e important: că bărbaţii fiind dinamici, femeile trebuie să fie cu atât mai mult dinamice, fiindcă ele sunt shakti, iar eu sunt femeie. Dar văd că bărbaţii sunt mai activi şi mai dinamici în Sahaja Yoga şi nu ştiu de ce femeile nu sunt aşa. Ele pot transforma atâţia oameni; pot face atâta bine celorlalţi; pot aduce atâta iubire şi compasiune, fiindcă iubirea şi compasiunea sunt calităţile unei mame, ale unei femei. Iar dacă femeile n-au aceste calităţi, atunci degeaba sunt femei.

Dacă voi vă ocupaţi tot timpul cu lucruri inutile precum moda sau tenul şi toate fleacurile astea, atunci tot timpul este irosit. Timpul pe care-l aveţi acum la dispoziţie este scurt. V-aţi primit Realizarea şi trebuie să vedeţi ce-aţi făcut până acum, ce-aţi obţinut până acum. În schimb, aş dori să spun că şi în Sahaja Yoga am remarcat tot felul de idei ciudate care circulă pe-aici; de exemplu oamenii adoptă anumite ritualuri. Apoi impun anumite ritualuri, vorbesc despre asta şi apare un fel de sete de putere. Vor să-i subjuge pe alţii, vor să preia conducerea, sperie oamenii şi se comportă ca şi când ar fi foarte buni. Unii dintre ei încep să spună: „Mataji a spus aşa. Astea sunt ideile lui Mataji." Datorită propriei lor dorinţe de putere, inventează lucruri şi vorbesc aşa şi... Însă întrebaţi-i: „La câţi le-ai dat Realizarea?" Primul lucru pe care trebuie să-l vedeţi este dedicarea: la câţi oameni le-ai dat Realizarea? Doar a vorbi despre alţii, a-i critica pe alţii, a vorbi despre defectele din Sahaja Yoga, a le vedea în sahaja yoghini sunt lucruri care apar la început de tot, care s-au întâmplat înainte, dar care trebuie să înceteze acum.

După cum stau lucrurile, odată ce această carte o să apară, munca noastră va fi cunoscută în întreaga lume;

n-o să mai fim contestaţi. Dar încă trebuie să vedem noi înşine că, dacă am obţinut acest fel de recunoaştere, atunci trebuie să fim la acel nivel, priceperea noastră trebuie să fie la acea înălţime. Să nu rămânem în urmă. De pildă, dacă-i întrebi pe unii sahaja yoghini, mai ales sahaja yoghine, despre Sahaja Yoga, vezi că nu ştiu prea multe; nu ştiu despre chakre, nu ştiu nimic despre zeităţi. Nimic nu ştiu! Cum să fie sahaja yoghini? Trebuie să ştiţi tot! Numai că nu vă daţi seama că sunteţi sahaja yoghini pe dinăuntru, nu pe dinafară. În interior trebuie să înţelegeţi chakrele şi Sahaja Yoga, să ştiţi cum funcţionează, cum vă ajută. Dacă eu sunt izvorul acelei energii, iar voi ştiţi foarte bine că sunt, atunci dobândiţi la rândul vostru o anume perfecţiune în a-i aborda pe oameni şi a-i aduce la Sahaja Yoga. E o muncă foarte importantă aceea de a aduce sahaja yoghini în Sahaja Yoga. Dar descopăr că unii oameni se ţin în umbră, ceea ce e surprinzător, căci ei trăiesc în ţara respectivă, fac parte integrantă din acea ţară, şi nu le pasă. În aceste condiţii o să fie traşi la răspundere: „De ce n-aţi acţionat? De ce n-aţi găsit căi şi mijloace ca să-i convingeţi măcar pe concetăţenii voştri?” Sahaja Yoga, aflată în procesul de creştere, nu poate să crească doar într-o ţară sau două. Toate ţările trebuie aduse în Sahaja Yoga. Trebuie să ne gândim la toţi oamenii pe care-i putem aduce la Sahaja Yoga. Şi apoi avem cărţi ca să-i convingem pe oameni, trebuie să le vorbim despre Sahaja Yoga. Dar am observat că de îndată ce încep să răspândească Sahaja Yoga, sahaja yoghinilor începe să le crească egoul şi îşi închipuie că sunt foarte mari sahaja yoghini, că sunt lideri măreţi tot felul de idei stupide li se strecoară în cap, ceea ce este greşit. Trebuie doar să gândiţi cu multă umilinţă. Cu cât faceţi asta mai mult, cu atât deveniţi mai umili, ca atunci când un pom încărcat cu fructe se apleacă spre pământ. În acelaşi fel trebuie să fiţi foarte umili.

Dar câteodată umilinţa este un lucru foarte greu, fiindcă în Occident cultura e lipsită de umilinţă; e o cultură a agresiunii, a dominării. Până acum au fost... şi-au închipuit că această atitudine dominatoare le permite să străbată întreg pământul şi să obţină atât de multe lucruri. Ce-au obţinut? Nimic. În propriile lor ţări, dacă arunci o privire, vezi că se confruntă cu dependenţa de droguri. De ce să se apuce atât de mulţi de droguri? Şi-apoi fac tot felul de lucruri rele pe care nu vreau să le pomenesc aici, dar ştiţi la ce mă refer; lucruri care, în India, o ţară mai săracă, nici nu le trec oamenilor prin minte. Astfel de lucruri se petrec în jurul vostru! Aşadar vedeţi ce e rău, unde şi cum puteţi corecta aceste lucruri, dacă-i puteţi ajuta. De fapt, acum, după cum v-am spus, am de gând să înfiinţez un fel de organizaţii pentru binele oamenilor. Dar vă puteţi alătura şi voi. Şi voi puteţi iniţia în ţările voastre ceva de genul ăsta. Însă mai întâi trebuie să scăpaţi de ego. Vedeţi, numai după ce se întâmplă asta, atenţia vi se va stabiliza. Pentru voi e foarte simplu, fiindcă îl veneraţi pe Christos, iar Christos a fost stabilizat în Agnya chakra. Cu toţii îl veneraţi pe Christos, dar fără a avea umilinţa lui Christos, ci dimpotrivă. Asta s-a întâmplat peste tot: orice lucru propovăduit de religie, oamenii l-au făcut exact pe dos. De exemplu religia hindusă, aş spune filozofia hindusă, spune că Spiritul există în toţi. Dacă în fiecare există Spiritul, atunci cum poţi avea un sistem de caste diferite şi cum poţi considera că unul e superior, iar altul inferior? Pe de altă parte, Christos a spus că trebuie să ierţi, să ierţi pe toată lumea şi să fii umil. Şi ce descoperi? Creştinii nu cunosc umilinţa, habar n-au ce e umilinţa. Aşa sunt bărbaţii, aşa sunt femeile, şi-apoi bărbaţii şi femeile se tot luptă între ei. Nici nu poate fi vorba despre a fi umil, a fi paşnic şi aşa mai departe. Deci totul e artificial, se comportă ostentativ ca nişte mari filantropi şi aşa mai departe, dar în interior, în inimile lor, nu văd că ar exista iubire, că ar exista compasiune în adevăratul înţeles al acestora.

Aşa că, atunci când avem de-a face cu Realitatea, nu putem merge la nesfârşit cu lucruri artificiale care să-i înşele pe ceilalţi, ci trebuie să devenim cu adevărat asta. Odată ce deveniţi asta, când sunteţi într-adevăr asta, numai atunci v-aţi îndeplinit menirea pentru care v-aţi născut în această conjunctură, în acest timp al înfloririi. Altminteri v-aţi fi putut naşte mai devreme şi-aţi fi putut fi cu totul altceva. Dar v-aţi născut înadins acum, ca să vă conştientizaţi valoarea, să conştientizaţi cine sunteţi; încercaţi să înţelegeţi, aveţi respect de sine şi încercaţi să faceţi lucruri care sunt foarte importante pentru sahaja yoghini. Bineînţeles că aveţi un serviciu, faceţi şi alte lucruri; dar o să constataţi cu surprindere că, dacă faceţi munca din Sahaja Yoga, o s-aveţi mai mult timp pentru toate celelalte. De îndată ce începeţi să faceţi munca lui Dumnezeu, Dumnezeu face munca voastră. Şi astfel, spre uimirea voastră, o s-aveţi mult timp la dispoziţie ca să faceţi ceea ce trebuie. Acum trebuie să vă întoarceţi şi să vă faceţi introspecţia, ca să vedeţi voi înşivă. Acum a venit Adi Shakti însăşi. Dar

eu sunt foarte simplă, sunt foarte simplă în aparenţă; purtarea mea este foarte, foarte umilă, iar oamenii mă iau ca atare. Eu nu fac nimic. Nu doresc să vă pedepsesc, nu doresc să fac aşa ceva. Dar voi vă luaţi singuri pedeapsa, singuri vă faceţi inutili, dacă nu aveţi grijă de voi şi nu creşteţi.

Descoperirea aceasta este atât de importantă, iar acest om nu mă cunoştea dinainte. E foarte învăţat, dar este foarte umil. Iată ce mi-a spus: „Este de neînchipuit! Stau în faţa Creatorului acestei lumi, şi totuşi sunt eu, cel obişnuit!" L-am întrebat: „Ce-ar trebui să se întâmple cu tine, ce crezi?" El a spus: „Mamă, este extraordinar să-mi dau seama că mă aflu în faţa dumneavoastră şi că dumneavoastră sunteţi aici!" I-am spus: „E bine că nu te simţi apăsat sau dominat de prezenţa mea. Mă bucur." „Nu, a spus el, simt doar iubirea, simt compasiunea – atât." Să ştim c-ar trebui să avem doar iubire şi compasiune; compasiune şi iubire faţă de noi înşine, în aşa fel încât să nu rănim inima nimănui. E un mare păcat să spui ceva prin care să răneşti pe cineva. Dar unor oameni le place asta în mod deosebit, se cred foarte isteţi nu e adevărat! Când vorbiţi cuiva, trebuie să spuneţi lucruri care alină, care fac bine. Un alt lucru este mânia oamenilor, mânia; la cea mai mică provocare îşi ies din fire. Acestui obicei trebuie să-i spuneţi: „Taci! N-am nimic de-a face cu tine!" Asta e una. Apoi sunt şi oameni care au o dorinţă, aş spune, foarte subtilă de putere; o dorinţă de putere foarte subtilă. Au tot felul de şiretlicuri şi tertipuri prin care ştiu să-i manipuleze pe ceilalţi. Ce vreţi să câştigaţi astfel? Ce avantaj aveţi? Dacă faceţi toate acestea, ce-o să se întâmple?

În viaţa pământească s-ar putea să aveţi oarecare popularitate, o poziţie ceva mai importantă sau altceva, dar ce înseamnă toate acestea la urma urmei? Nu sunt de niciun ajutor. Singurul lucru care ajută este să deveniţi un canal perfect pentru Sahaja Yoga, să fiţi un canal perfect. În acest fel o să fiţi ajutaţi mai mult decât vă puteţi imagina. Iată de ce vouă, celor din Occident, v-aş spune că trebuie să deveniţi mai umili. E foarte important! Am avut surpriza să constat că tocmai în Rusia, oamenii nu numai că sunt umili, dar au atâta devoţiune, atâta devoţiune, de necrezut! Nici măcar nu-şi ridică ochii spre mine. Nu ştiu de unde le-a venit ideea asta. Nu s-a întâmplat după descoperire, ci chiar şi înainte de asta. Erau atât de amabili şi de umili şi de plini de iubire! Chiar şi copiii mi-au adus cadouri mici-mici, numai pentru a-mi dărui ceva; atâta gingăşie! E surprinzător cum oamenii aceştia din Rusia şi-au dezvoltat capacitatea de a deveni. Şi cred că, dintre ţările din vest, Rusia va fi aceea care va atinge un nivel foarte înalt al spiritualităţii, ceea ce înseamnă că vor fi poporul cel mai puternic. Să vedem ce faceţi voi în propria voastră ţară şi cum reuşiţi să duceţi lucrurile la bun sfârşit. Vedeţi, sunt atât de multe lucruri pe care le puteţi face cu uşurinţă, dacă o să conştientizaţi că sunteţi instrumentul Divinului. Şi atunci temperamentul vi se va schimba, firea vi se va schimba, veţi deveni oameni foarte, foarte blânzi şi agreabili, şi toţi ceilalţi o să creadă că e un sfânt printre ei. Asta e tot ce-am avut de spus. Orice ar arăta această descoperire, ea nu este pentru mine, ci pentru întreaga lume. Şi sunt convinsă că odată ce această descoperire va fi recunoscută şi adusă la cunoştinţa întregii lumi, lucrurile se vor schimba şi pentru voi şi pentru mine.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

View online.

1998-1025, Diwali Puja, Expression of Love

Diwali Puja Novi Ligure Italy

25 octombrie 1998 Novi Ligure, Italia

Sunt foarte bucuroasă să vă întâlnesc astăzi pe toți aici pentru a celebra Diwali Puja. Trebuia să fim în Portugalia dar până la urmă nu a fost să fie, aşa că iată-ne aici. Diwali Puja este o Puja foarte scurtă, dar plină de semnificație. În primul rând, de Diwali, în prima zi se cumpără ceva pentru familie. Ar putea fi ustensile de bucătărie,sau podoabe pentru soție, sau ceva de acest gen. Pentru că aceasta este ziua stăpânei casei.Și această zi trebuie sărbătorită ca ziua soției, ca un omagiu adus ei.

Prin urmare ştiți că în India, femeile gospodine sunt foarte respectate chiar și acum. De fapt sunt respectate pretutindeni. Veți fi uimiți, chiar și în protocolul recepțiilor la nivel înalt, oriunde în lume, soţia are o însemnătate aparte. Aşa că se acordă o importanţă deosebită, locului şi poziţiei care i se oferă la aceste ocazii. Chiar și în cele mai dezvoltate ţări s-a păstrat un respect deosebit pentru stăpâna casei până în ziua de azi. O femeie care are grijă de căminul ei poate să nu fie educată,poate fi o femeie foarte simplă, poate să nu fie foarte la modă.

Am avut cândva o experienţă, la Londra, la un program oficial unde am fost cu toții invitați, iar soția șefului delegației lipsea. Așa că M-au întrebat unde este pentru că aveau un loc pregătit pentru ea. Am spus, „Nu știu, nu am văzut-o. Trebuie să fie pe aici. Chiar înainte de a începe,M-am dus să Mă spăl pe mâini și am fost surprinsă să văd că stătea în anticameră. Am întrebat-o, „Ce faci aici? Toată lumea te așteaptă afară.” Mi-a replicat, „Mi-au cerut să stau aici.”Așa că le-am spus când m-am întors „Ei bine, este în anticameră. De ce nu o chemați să își ia locul?”„Este soția lui?” „Da, sigur, este soția.”„Am crezut că este o secretară.”„Dar ce v-a făcut să credeți asta?” Vedeţi, această doamnă pare să aibă idei foarte moderne, purtând o rochie foarte la modă, lucioasă. Şi toți au crezut că ea poate fi, cel mult o secretară. Așa că au pus-o să aștepte în anticameră. Aşa că toată lumea se aşteaptă ca o soţie dedicată căminului, să fie îmbrăcată decent, într-un mod care inspiră respect, și nu asemeni unei secretare sau într-o ţinută de birou. Deoarece i se acordă cea mai înaltă poziţie, fie că vă place sau nu Dar ea își făcuse părul permanent și se aranjase într-un salon foarte scump.Și biata de ea, când a sosit, au pus-o să stea în anticameră, lângă baie.

Aşa stau lucrurile. Deci o femeie dedicată căminului ei poartă demnitatea întregii familii. Nu doar atât, ea este în aceeaşi măsură responsabilă pentru toate valorile morale ale acelei țări întreaga cultură a acelei țări. Reprezintă valorile morale şi spirituale.

Spre exemplu în India, actriţele au început să poarte în ultimul timp rochii foarte bizare. Dar nu am văzut nicio soţie decentă purtând așa ceva. Nu am văzut niciuna. În realitate nimeni nu poartă aşa ceva, în afară de actriţe.Deoarece societatea este atât de puternică iar soția trebuie să fie o persoană decentă. Trebuie să fie decentă, să fie foarte demnă și trebuie să se comporte într-un mod respectabil. În India l-am avut pe Lal Bahadur Shastri, prim-ministru. Soția nu avea o educaţie înaltă deoarece Shastriji a fost întemniţat și ea nu și-a putut continua studiile. Era o femeie foarte simplă. Și a mers în Franța.În acea vreme era președinte domnul de Gaulle. Iar soția acestuia era tot o femeie simplă. Așa că Shastriji i-a spus soției lui să nu plângă în momentul când se va despărți de d-na de Gaulle, acum că au devenit bune prietene. Ea nu știa franceza, iar d-na de

Gaulle nu știa hindi, însă cumva, au devenit prietene foarte bune, în calitate de femei care se îngrijesc de căminul lor. Și deşi i-a atras atenţia să nu plângă, au început amândouă să verse lacrimi la momentul despărțirii. Aşa că Shastriji a dojenit-o, „Ți-am spus să nu plângi."iar ea i-a răspuns, „Dar ea a început să plângă prima. Ce pot face? Trebuia să plâng şi eu."

Deci, vedeți, este ca o mare colectivitate a soțiilor, care trebuie să se manifeste. Ele au aceleaşi probleme, trebuie să se îngrijească de copii, să aibă grijă de căminul lor, totul, vreau să spun că soţiile au atâtea în comun. Şi soția știe de asemene toate lucrurile mărunte. Vedeţi, bărbații, cel puţin în India, nu știu multe despre casă pentru că trăiesc în lumea lor.

Femeile sunt mult mai pricepute în această privinţă, şi sunt foarte conștiente chiar şi la cele mai mici detalii . Este foarte interesant, modul în care câteodată bărbații fac tot felul de greșeli care mai de care mai hilare, pentru că nu sunt confruntaţi cu problemele existenţei zilnice. Pe de o parte soția, trebuie să facă faţă problemelor zilnice. Pe de altă parte trebuie să aibă grijă de familie, de copii. În egală măsură biata de ea, este responsabilă pentru societate. Ea trebuie să mențină societatea. În țara unde femeile sunt înţelepte și mature,veți fi uimiți că vor exista familii extrem de frumoase' o societate de calitate bună și copii cuminţi.

De aceea trebuie să spun că India este o țară măreaţă, cu o societate de o mare valoare. Aceasta se datorează femeilor dedicate căminului lor, Gruha Lakshmi ale casei, care au făcut toată munca necesară pentru păstrarea adevăratelor valori. Acest lucru e foarte răspândit în India de aceea vedeți că aici femeile dedicate familie lor sunt foarte respectate. Deci respectul faţă de stăpâna casei este cel mai important lucru în cultura noastră Sahaj. Dar asta nu înseamnă că soţia ar trebui să domine sau să-şi supere soţul, să se certe cu el. Ea are o poziție foarte importantă în societate. Este tratată asemeni unei Devi, unei zeițe. Dar ea trebuie să fie cu adevărat asemeni unei Devi. Dacă o tratați într-un mod necuviincios, atunci nici copiii nu o vor respecta. Dacă nu îi veţi acorda stima cuvenită, copiii nu își vor respecta mama și nu va exista niciun impact al mamei asupra copiilor. Ca urmare, copiii devin încăpăţânaţi, iar în societățile sau în țările unde mama nu este respectată, veți observa că ei devin foarte dominatori, agresivi și îngrozitor de individualişti.

Așa că este important ca în această zi pe care o numim Dhanteras, a treisprezecea zi, să cumpărați ceva pentru soție, și să îi oferiți cadou. Ar trebui să-i dăruiţi măcar un vas,sau ceva ce poate fi folosit în bucătărie, pentru a-i arăta că o preţuiţi. În familiile unde mama nu este respectată, copiii devin foarte obraznici și întreaga familie are de suferit. Indiferent de locul unde sunt căsătoriţi sau ce li se întâmplă bărbații trebuie să realizeze că este greșeala lor că nu și-au respectat niciodată soțiile cum ar fi trebuit. Dacă țipă la soție în prezența copiilor, dacă nu îi arată respect în faţa lor, atunci copiii nu-și vor stima niciodată mama. Şi este ceva absolut abominabil să faceţi asta femeilor care au grijă de cămin, care muncesc pentru voi, care au grijă de voi şi de familia voastră, fără să ceară nimic în schimb.

Totuşi dacă vreți să înțelegeți cum pot deveni ele îngrozitoare, priviți-le când se apucă de politică. Când intră în politică, întorc toţi bărbaţii pe dos. Și o singură femeie adevărată îi poate readuce la realitate. Deoarece teritoriul lor este căminul, familia. Dacă nu sunt respectate în familie, părăsesc familia și se comportă într-o manieră de neimaginat. Deși femeia are mult de îndurat, mult de suferit ea trebuie respectată în familie. Acesta este un mesaj foarte important al lui Gruha Lakshmi.

Apoi cea de-a doua zi este cea în care a fost omorât acel oribil rakshasa numit Narakasura. Uciderea demonilor

este înfăptuită doar prin puterea lui Shakti. Acest Narakasura torturase atât de mulți oameni și făcuse o grămadă de lucruri perfide. Era o persoană foarte înşelătoare şi perfidă și în acelaşi timp imposibil de ucis. Dar într-un fel sau altul o putere deosebită şi-a făcut apariţia prin care Narakasura a fost omorât. Aceasta a fost a patra zi, când Narakasura a fost nimicit. Se spune că atunci când a fost ucis, ușa Iadului a fost închisă, şi în acea zi oamenii ar trebui să se îmbăieze dimineața devreme. Dar părerea Mea este că,dacă în acea zi ușa Iadului este deschisă, mai bine nu vă îmbăiaţi. Stați în pat până când acest demon este pus în întregime în Narak. N-ar trebui să vă pese de el.„Naraka” înseamnă Iad. Și din Iad l-au scos și l-au ucis.

Ultima zi e cea mai auspicioasă, atunci când Shri Rama îl întâlnește pe fratele său Bharata. Shri Rama a plecat în pribegie, supunându-se tatălui său. Și timp de paisprezece ani el a stat – nu în temniţă, ci în pădure. Dar era ca un fel de temniţă deoarece el trăise în palat. Apoi tatăl său l-a trimis în pădure pe el şi pe Sita, soția lui Shri Rama, și pe fratele lui, și împreună au acceptat mari penitenţe. Ştiţi deja întreaga epopee Ramayana.

Cel care copil fiind trăise în palat, a trebuit să meargă în pădure și să se descurce în condiții grele, când, de fapt, el trebuia să devină rege. Era mult prea mult. Dar Sita l-a însoțit și l-a susținut și în cele din urmă Ravana a venit şi a răpit-o. Dar Shri Rama s-a luptat cu Ravana, l-a ucis și și-a adus soția înapoi. Dar când s-au întors în capitală, în Ayodhya, toată lumea s-a bucurat nespus. Iar Bharata, fratele lui, care era foarte atașat de Shri Rama, a condus țara până la întoarcerea sa cu paduka cum le numesc ei,sandalele din lemn de santal, ale lui Shri Rama. Le-a aşezat pe tron și astfel a condus. Aşa s-a sărbătorit reconcilierea cu Bharat, întâlnirea lui Bharat cu Shri Rama, și tot atunci Shri Rama a fost încoronat ca rege.

Toate acestea s-au petrecut cu mult timp în urmă,cu mii de ani în urmă. Această sărbătoare are o semnificaţie aparte, aceea că adevăratul rege își recapătă tronul și începe să guverneze,și toate nedreptățile și atrocitățile prin care a trecut trebuie înlăturate complet din viața sa. De aceea este Diwali atât de importantă.

Deci în ultima zi se venerează zeița Lakshmi, deoarece doar prin binecuvântările Ei au fost posibile aceste frumoase întâlniri. Și de aceea o venerează astfel pe Lakshmi. Există însă nouă tipuri de Lakshmi în interiorul nostru, despre care cred că v-am vorbit cândva. Acum, în această Lakshmi Puja o veneraţi pe Lakshmi însăși. Asta nu înseamnă că veneraţi banii, în niciun caz. Este greșit să venerezi banii. Lakshmi semnifică faptul că prosperitatea noastră, banii de care dispunem la un moment dat, trebuie cheltuiți cu mare grijă, pentru că Lakshmi este foarte flexibilă și banii vă pot aluneca printre degete. Însă nu ar trebui în niciun caz să fiți zgârciți. Lakshmi este supărată pe cei zgârciți. Dar dacă vreți să cheltuiți, trebuie s-o faceți într-un mod corect, altfel banii vor merge în direcţii greşite.

Atunci când Lakshmi a fost creată,cred că știți deja, că a răsărit din mare, din spuma oceanului,Ea are patru mâini. Cu o mână oferă, este generoasă, dăruiește. Cu aceasta oferă și cu o mână binecuvântează. Acestea sunt două mâini, una este pentru a dărui, cealaltă pentru a binecuvânta. Este foarte important ca atunci când dăruiți ceva unei persoane, să uitați ce dăruiți și să binecuvântați acea persoană. Nu numai că-i oferiţi bani, dar în acelaşi timp binecuvântați acea persoană. În celelalte două mâini ține câte un lotus de culoare roz. Roz este culoarea iubirii, iar o persoană care are bani ar trebui să aibă o casă plină de dragoste. Orice musafir îi trece pragul, ar trebui stimat, tratat asemeni lui Dumnezeu. În India ați observat cum sunt tratați străinii. „Străin” înseamnă Dumnezeu pentru ei. Aici „străin” este un cuvânt urât, dar în India este foarte respectat Dacă ești străin, înseamnă că ești asemeni lui Dumnezeu pentru ei. Aţi văzut cum au avut grijă de voi în India. Acesta este motivul, este cultura de bază în India ca oricine este oaspete, poate fi orice,dar dacă este oaspete, trebuie

tratat asemeni lui Dumnezeu.

În alte țări se întâmplă exact invers. Dacă ești străin, oamenii cred că nu este potrivit nici măcar să-ți vorbească. Nu știu de unde vine mentalitatea asta. Dar nu și în Sahaja Yoga. Sahaja yoghinii nu sunt așa. Își tratează foarte bine musafirii din câte am auzit, au grijă unii de ceilalți și sunt deosebit de colectivi.

Deci aceasta este semnificația florilor de lotus, o casă plină de iubire. Chiar și o insectă care înțeapă când se oprește pe un lotus, lotusul se deschide, iar insecta pătrunde în interiorul lui, și doarme în mod plăcut și confortabil. Nici acea insectă nu este respinsă. Așa ar trebui să vă comportați dacă aveți bani. Dar în aceste timpuri văd că, dacă oamenii au bani, devin ei înșiși asemeni unor insecte, pline de țepi și idei oribile, insultători, având o impresie extraordinară despre ei înșiși. Este pur și simplu surprinzător cum banii, care ar trebui să le dea forma lui Lakshmi, Lakshmi Swarupa, îi fac demonici. Și modul în care îi tratează pe alții e încă și mai rău. Deci aceasta este semnificația formei în care apare Zeița.

Dar cel mai frumos aspect este că Ea este așezată pe un lotus, semnificând faptul că nu exercită presiune asupra nimănui. Există prin Ea însăși, fără presiune. Nu pune presiune asupra nimănui, ci se susține prin Ea însăși, menținându-și echilibrul prin propria demnitate. Așa ar trebui să fie o Lakshmi. Și dacă se întâmplă asta, atunci țările care trec prin crize financiare sau alte tensiuni se vor ameliora. Oamenii vor învăța să se bucure. Acum ei nu se bucură de banii lor, de nimic. Nu se bucură; este doar agresivitate și concepții ciudate de a deține lucruri foarte scumpe și lucruri de firmă.

Eu cred că de fapt acești designeri care au apărut acum, sunt anti-Lakshmi. Pentru că vă iau foarte frumos toți banii iar voi îi irosiți în mod inutil. Dacă nu îi dați pe lucruri scumpe, îi risipiți pe femei sau alcool niște obiceiuri care vă ruinează.Nu faceţi nimic care să poată fi numit binecuvântarea lui Lakshmi cu adevărat. Aşa că ar trebui să ţineţi minte că atunci când doriți să dăruiți ceva cuiva, faceți-o cu toată inima. Cu o inimă atât de plină de iubire încât acel lucru să devină Lakshmi Prasada. Dacă nu se întâmplă asta ce rost are să faci cadouri cuiva? Vedeți, există oameni caraghioşi care fac cadouri dintr-o perspectivă foarte limitată.Dar încearcă să ofere cadouri.

Spre exemplu dacă mergeţi în Japonia,îți vor da un cadou foarte mare, dar dacă începi să îl desfaci, desfaci şi desfaci până când ajungi la o cutie de chibrituri. Iar în această cutie de chibrituri găsești două să zicem, două păpuși mici confecţionate parcă din beţe de chibrit. Le priveşti şi te întrebi,„Ce e asta? De ce era nevoie de o cutie atât de mare?” Foarte surprinzător. Dar altfel ei sunt oameni foarte simpli. Când am fost acolo, ne-au spus că... oriunde am mers, chiar și într-un magazin când am intrat din cauza ploii ne-au dăruit ceva.Am spus „Ce este asta? De ce ne dau mereu cadouri?” Doamna care traducea ne-a spus că „Ei cred că sunteți dintr-o familie regală.” „Ce îi face să creadă că suntem dintr-o familie regală?”„Pentru că nu mergeți la coafor.”Am spus „Serios?”Da. În Japonia, membrii familiei regale nu merg niciodată la coafor.” „Nu am știut asta.”„De aceea cred că sunteți dintr-o familie regală.” Imaginați-vă ce idei au oamenii despre coafat și alte lucruri de acest gen.

Dar în India sau în astfel de locuri, o femeie trebuie să aibă părul îngrijit. Nu poate arăta ca un hippie. Deoarece avem multe persoane care încă mai cred în stilul hippie, și își poartă părul în acest fel. Așa cum v-am spus,

rolul femeii este foarte important în societate. Copiii învață mult mai mult de la mamă decât de la tată ce anume să îmbrace, cum să se comporte. Câteodată se pot lăsa influențați mai mult de tată,dar toate lucrurile rafinate le învață de la mamă. De aceea femeile ar trebui, înainte de toate,să înțeleagă cum să se îmbrace, cum să trăiască.

Am fost zilele acestea la Londra și am întrebat o Sahaja Yoghină originară din India,„Ce este la modă acum?" Mi-a răspuns „jipreya" în marathi.„Jipreya" înseamnă când porți părul așa. În India, dacă purtați părul așa, mama va spune „Dă-ți la o parte jipreyas." Pentru că dacă purtați părul așa,vă puteți strica vederea. Dar asta e moda, să aveți breton, uneori foarte aproape de ochi. Deci asta e moda jipreya. Şi este un lucru destul de frecvent acum chiar și în rândul doamnelor impozante. Cu excepția doamnei Thatcher, toate au aderat la această modă.Nu știu cum a scăpat doamna Thatcher. Dar femeile nu ar trebui să urmeze pe oricine face ceva ieșit din comun. Este foarte servil,să faci ceva doar pentru că este la modă. Asta e moda, asta facem. Este absolut stupid să vă comportați așa și să faceți exact ce vor designerii. Deoarece sunteți independente. Trebuie să vă bazați pe propriul caracter, trebuie să vă bazați pe propria înțelegere a lucrurilor. În loc să vă urâţiţi chipurile,ar trebui să le puneţi în valoare prin propria demnitate, prin propria înțelegere.

Este mai mult pentru femei, regret s-o spun, dar Lakshmi Puja se adresează mai mult femeilor, ce anume ar trebui să înțeleagă şi cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să reflecte. V-am spus mereu că este necesar ca femeile să aibă demnitate, mult mai mult decât bărbații. Bărbații pot fi stupizi, nu contează, vedeți, nu contează atât de mult. Dar femeile trebuie să fie sensibile şi pline de demnitate. Iar bărbații așa sunt ei, nu sunt foarte practici, după cum bine știți. Săracii de ei,sunt, sunt educați doar în universități. Dar în ceea ce privește latura practică, nu știu nimic. Deci nu trebuie să vă supăraţi pentru asta.

Vreau să spun că este foarte amuzant să vezi cum greșesc bărbații iar apoi spun, „Nu, nu, știu asta, știu cealaltă."Și de fapt nu știu nimic. Dar bărbaţii nu vor recunoaşte niciodată că nu ştiu. Așa sunt ei.E în regulă. Trebuie să înţelegeţi că nu o fac din rea intenţie ci pentru că efectiv nu știu nimic.

În domeniul artei, este la fel. Nu cred că bărbații știu multe despre artă și de asemenea printre altele le lipsește estetica. Săracii, își fac doar un fel de haine pe care le poartă peste tot. Își fac un singur gen de îmbrăcăminte și îl poartă oriunde. Ei nu au pretenții. Dar femeile au simț artistic. Și dacă indiencele ar renunța la sariuri și ar purta blugi, ce ar face oamenii de la sate?Deoarece ei trăiesc din vânzarea sariurilor pe care le fac în timpul lor liber. Deci India nu poate adopta acest gen de îmbrăcăminte. În școală poate, dar mai târziu toate vor renunța, pentru că le plac sariurile. Deci sariurile rămân și vor rămâne pentru că sunt atât de artistice,atât de frumoase. Niciun sari nu se aseamănă cu altul.

Deci ideea de frumos și simțul artistic sunt prezente mult mai mult la femei decât la bărbați. Și astfel voi, femeile, ar trebui să vă amenajați casele cu gust,chiar dacă bărbații nu se pricep sau pentru ei nu contează. Faceți-vă casele confortabile asemeni lotusului, cum am spus că ar trebui să fie. Dar unele doamne pot fi ca Hitler în gospodărie, foarte dictatoare „Asta trebuie să fie așa, cealaltă așa" făcându-și soții absolut nefericiți. Am cunoscut un domn care obișnuia să poarte ziarul cu el prin casă L-am întrebat, „De ce îl porți cu tine tot timpul?"A spus, „Oriunde stau jos, pun întâi ziarul și abia apoi mă așez."„De ce?" „Pentru că dacă deranjez ceva, soția mea va țipa la mine."„De ce?"„Pentru că nu-i place să vadă dezordine. Și pentru că este atât de meticuloasă, port ziarul cu mine tot timpul, și mă așez pe el." Am spus, „Asta e prea mult." Mi-a zis, „Și dvs. va trebui să faceți la fel, vă spun." Atâta minuțiozitate privind întreaga casă, încât e imposibil să trăiești într-un asemenea loc. E chiar mai rău decât la spital.

Astfel unele femei pot fi foarte meticuloase în această privință, și de asemenea foarte metodice. Dar în mod normal femeile trebuie să fie foarte iubitoare și extrem de primitoare, și în același timp foarte prietenoase cu toți membrii familiei, cu toată lumea. Faptul că avem o familie atât de mare ne dă foarte multă forță. Avem o familie foarte numeroasă atât de mulți frați și surori atât de buni cu toții. Este remarcabil cum fiecare are un parfum diferit, o mireasmă diferită care reflectă personalitatea fiecăruia.

În ciuda acestui lucru, sunt foarte drăguți și buni,atât de concilianți și plini de bucurie, încât este remarcabil cum locuiesc împreună. În special în Rusia femeile se adaptează foarte ușor și au foarte mult umor. Se amuză de orice și se bucură de viață. Surprinzător, am luat cadouri pentru ei,am luat cadouri pentru două mii de persoane,și au venit șaisprezece mii. Deci cum le puteam oferi aceste cadouri? Așa că femeile și-au scos lănțișoarele spunând, „Nu-i nimic, le vom da bărbaților, le vom da cerceii noștri”și glumeau pe seama lor, pentru că erau triști că n-au primit cadouri. Așa o înțelegere, plină de umor. Pentru că nu sunt atât de orientate către bani, ci sunt foarte spirituale.

Deci o femeie spirituală nu se va preocupa de astfel de lucruri ci își va păstra demnitatea și va arăta prin fiecare gest că este spirituală.Este ceva așa de dulce. Cum vă spuneam, pe de o parte,câteodată vă simțiți un pic diferiți, așa cum v-am povestit despre Japonia. Dar tot în Japonia spre exemplu mi-a plăcut foarte mult țigla lor. Construiau ceva și mi-a plăcut designul țiglei. Am întrebat „Pot lua una de aici?”Nu, nu, vă trimitem noi la vapor.” Iar pe vapor a sosit o mare încărcătură de țiglă. Căpitanul M-a întrebat, „Ce facem acum?” Am zis „De unde au venit?”Au fost aduse pentru Dumneavoastră.”Toate varietățile de țiglă,vă puteți imagina?Deci ceea ce este o modalitate de exprimare pentru unii,este ceva diferit pentru alții.

Deci ar trebui să înțelegeți, când cineva vă oferă ceva ar trebui să înțelegeți care este semnificația acelui lucru, și să nu vă simțiți prost. Semnificația ar putea fi extraordinară și poate nu ați perceput-o. Este mai bine să întrebați de ce vi s-a oferit acel lucru. Asta numim noi auspiciozitate, și este o mare calitate a lui Lakshmi, ca atunci când dăruiți ceva, acel lucru să fie auspicios. Orice oferiți, trebuie să fie auspicios. Așa cum am văzut câteodată copiii aducând o șopârlă și încercând să v-o dea, în glumă, ca să vă facă o farsă. Nu este deloc auspicios să faci asta însă nu li s-a spus că este neauspicios, de aceea o fac. Trebuie să li se spună că nu este auspicios, că nu va fi pe placul Zeiței.

Deci este necesar să înțelegeți că nu ar trebui să O insultați pe Lakshmi, dăruind ceva nepotrivit. Dacă nu știți, ar trebui să aflați și să o faceți într-un mod adecvat. Deci aceasta este semnificația zilelor de Diwali. Dar cel mai important mesaj al acestor zile este că Shri Rama și-a recăpătat regatul. Shri Rama a fost întruparea dreptății și onestității. Iar Lui i s-a oferit regatul. În același fel,modul în care ne exprimăm gratitudinea și iubirea noastră ar trebui să fie de o asemenea natură,ca și cum ar fi oferite unei persoane de măreția lui Shri Rama. Acest lucru foarte, foarte subtil ar trebui înțeles.

Dacă nu vreți să dăruiți, nu dăruiți. Dar dacă doriți să faceți un cadou, ar trebui să oferiți ceva demn de persoana căreia i-l dați. Este una din lecțiile pe care ar trebui să le învățați cu privire la temperamentul lui Shri Rama. Întâmplarea a făcut să întâlnească într-un sat,o bătrână, care practic nu avea dinți. Și această bătrână, i-a dăruit ceva,ce noi numim „ber”,un soi de fructe, niște fructe mici. I-a spus „Uite, le-am gustat pe toate și toate sunt foarte dulci, pentru că nu ar trebui să mănânci ceva acru. Așa că le-am gustat pe toate mușcându-le cu singurul meu dinte,Te rog primește-le.” Shri Rama le-a luat fără să stea pe gânduri. Dar fratele lui, Lakshmana, s-a mâniat pentru că în India este foarte neauspicios dacă ai gustat din ceva, să oferi apoi

altcuiva,este ceva ce nu se face. Dar Shri Rama a spus,„Nu am mâncat niciodată nişte fructe atât de bune. Sunt cele mai gustoase fructe pe care le-am mâncat vreodată.”

Atunci Shri Sita i-a cerut,„Dă-mi şi Mie câteva. Sunt jumătatea Ta aşa că trebuie să-Mi dai şi Mie.” Iar Shri Rama i-a dat o parte.Ea le-a lăudat spunând, „Ce bune sunt. Sunt extraodinare.”Le-a mâncat, apoi Lakshmana i-a cerut,„Cumnată, dă-mi şi mie câteva.”„Adineaori ai spus tot felul de lucruri împotriva acestei femei.De ce vrei să le guşti acum?”„Te rog iartă-mă şi dă-mi şi mie.” Deci asta arată că Shri Rama a putut vedea dragostea ei,vibraţiile ei, în acele fructe pe care ea le-a oferit. Şi a putut aprecia în asemenea măsură încât a oferit şi soţiei Sale care s-a bucurat în egală măsură.

Aceasta este esenţa, ca orice faceţi să faceţi cu iubire. Dacă o faceţi cu iubire acel lucru va deveni auspicios. Dar dacă o faceţi fără iubire, doar pentru un scop anume, atunci este inutil. Deci în acest mod ar trebui să dăruiţi, să dăruiţi unei persoane ca Shri Rama, unei încarnări atât de măreţe. Ea s-a gândit doar să îi ofere cu toată dragostea ei.În acelaşi fel trebuie să fiţi înzestraţi cu simplitate,sinceritate şi atunci veţi şti ce este mai bine de făcut. Deci astăzi Diwali ia sfârşit şi vreau să vă urez din nou şi din nou un Diwali fericit, şi un an nou prosper. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

Aceeaşi Lakshmi devine Mahalakshmi. Asta se întâmplă când înţelegeţi valoarea banilor şi când vă săturaţi, când ajungeţi la limită. Vă detaşaţi din interior,şi apoi apare o nouă formă a lui Lakshmi, care este Mahalakshmi. Şi această putere este cea care vă propulsează din ce în ce mai sus, marcând de fapt trezirea spirituală. Aţi văzut deja că în toate ţările cu afluenţă a apărut dorinţa de a căuta şi a găsi adevărul,şi aşa aţi ajuns cu toţii aici. Asta înseamnă că puterea lui Mahalakshmi a început să lucreze în voi şi aţi început să căutaţi adevărul. Şi căutând adevărul, aţi ajuns la Sahaja Yoga. Deci Shri Mahalakshmi este foarte importantă pentru voi.Ştiţi că în Kolhapur există un templu al lui Mahalakshmi care a ieşit din Mama Pământ. Dar nici cei din templu nu ştiu de ce cântă „Jogawa” în acel loc, cântec care spune Oh, Ambe, trezeşte-te.”Ambe este Kundalini însăşi. Deci de ce cântă aceste versuri în templul lui Mahalakshmi? Voi înţelegeţi de ce se cântă în acest templu „Jogawa” cerând ridicarea energiei Kundalini.

View online.

2001-0426, Speech

Discorso all'aeroporto Malpensa. Milan (Italy) , 26 Aprile 2001.

(At Mother's arrival, She is covered by flowers. Sahaja Yogis welcome Her by singing "Vishwa Vandita" and "Aspettando Lei")

It's very heartening to see so many of you coming to welcome Me. I feel so joyous I can't express it in words. Your love is like the ocean which just moves from one person to another.It's so great to come to Italy again.

(Long clapping, followed by a "ola" of the present italian yogis. Shri Mataji shows a surprised expression and then laughs by heart)

Italians have a very large heart. I have found out that this is like My own country.

(Again a resounding clap and another "ola". Shri Mataji bursts in laughter)

They are here to enjoy love and to enjoy spirituality. And they are very spiritual people. And that is something so much joy-giving, that the whole world can receive spirituality from you. Italians have to go everywhere, and to spread the message of love. Because you have the power of love. Of pure love. And this pure love will definitely transform many people. We have to change this world which is full of problems. All alone, what can I do?

They came to call Me to Turkey because they were having a financial crisis. And we had about 7,000 people in the hall. They are another great people. And you should be happy to know that within two days of My stay, the World Bank has given them 10 billion dollars!

(Shri Mataji laughs, loud clapping and 'ola')

So, all your problems, whether physical, mental, emotional, financial, are to be solved. And many were cured also, during My stay there. But you are so developed spiritually that you can cure yourself and you can cure others also.

This is something should happen, because I depend on you for this work.

I love all of you very much, very much, very much.

May God bless you all.

But you have a responsibility. You have a duty to perform. Is to save people in this world which is getting into great problems.
The main thing you should know that this is the Last Judgement. And you should take to spirituality.
Let people be bad, let them be anything, but you try to make them good.
I find lots of little children here who are born realised. And I love all of them. They'll give you no problems, but on the contrary they'll solve your problems. Because you Italians love children.

So May God bless you all. Thank you for coming all the way here.

View online.

2002-0505, Sahasrara Puja, Watch Yourself

Sahastrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 Mai 2002.

Trebuie să spun că astăzi e o zi măreaţă, ziua în care sărbătorim Sahasrara Puja Sahasrarei. Deschiderea Sahasrarei voastre a fost un eveniment unic. Au existat foarte puţini oameni în întreaga lume, câţiva sufi, câţiva sfinţi, chiar şi în China şi în alte ţări, care au avut Sahasrara deschisă, foarte puţini. Oamenii nu au înţeles niciodată ce au spus sau au scris aceşti sfinţi. De fapt i-au torturat, i-au crucificat şi s-au comportat într-o manieră oribilă faţă de ei, pentru că nu au suportat faptul că ei aveau Realizarea Sinelui.

Aşa că această zi, în care Sahasrara a fost deschisă în mod colectiv, este o zi măreaţă. Fiecare dintre voi aţi primit Realizarea. şi multor oameni din întreaga lume li s-a deschis Sahasrara. Desigur, avem nevoie de mult mai mulţi pentru ca importanţa deschiderii colective a Sahasrarei să fie înţeleasă. Unii au evoluat foarte mult după ce şi-au primit Realizarea. Foarte mult. Au înţeles Sahaja Yoga foarte bine şi şi-au dezvoltat profunzimea, şi conştiinţa. A fi una cu Divinul este o stare de conştiinţă foarte înaltă. Este cea mai mare binecuvântare pentru fiinţele umane. Până acum oamenii erau la un nivel inferior al existenţei, manifestând toate problemele acelui nivel: invidie, ură, toate problemele din ziua de azi, agresivitate, dominare, dorinţa de a-i distruge pe alţii, lipsa de iubire. Toate aceste lucruri au existat pentru că Sahasrara lor nu era deschisă. Aşa că principala noastră preocupare este să deschidem Sahasrara oamenilor din întreaga lume. Este foarte simplu şi o puteţi face cu toţii. Iar rezultatul va fi mult mai bun dacă o veţi face colectiv. Dacă sunteţi colectivi, o puteţi face foarte bine.

Astfel, au venit în Sahaja Yoga persoane cu Sahasrara complet deschisă şi care şi-au simţit profunzimea. Înainte de toate, trebuie să vă percepeţi profunzimea. Dacă nu simţiţi profunzimea fiinţei voastre şi nu sunteţi una cu esenţa personalităţii voastre, nu vă veţi putea bucura de Realizarea Sinelui. În primul rând ar trebui să vă înţelegeţi pe voi înşivă. Dacă nu vă înţelegeţi pe voi înşivă, cum i-aţi putea înţelege pe alţii? Nu puteţi. Deci, Sahasrara trebuie să se deschidă complet, înainte de toate. Complet, însemnând unirea totală cu Divinul. Nu este un lucru dificil. Trebuie doar să meditaţi pentru un timp şi acest lucru se va produce. Sunt foarte fericită să văd că mulţi au dobândit această conexiune şi să întâlnesc astfel de persoane în Sahaja Yoga, care au atins un nivel atât de înalt al simţului colectiv, şi în acelaşi timp conştiinţa unui suflet realizat. Cum se manifestă conştiinţa unui suflet realizat? Asta trebuie să înţelegem astăzi. Aşa cum am spus este o zi foarte importantă. Conştiinţa este acum de o asemenea natură, încât ar trebui să ştiţi ce se întâmplă în această lume şi cum puteţi ajuta, cum puteţi ajuta oamenii să ajungă la această conştiinţă. Până când nu aveţi cunoaşterea completă de Sine, încrederea şi puterea deplină a Sinelui, nu o veţi putea face.

Ziua Sahasrarei trebuie sărbătorită numai pentru a vă întări conexiunea cu Divinul, astfel încât conştiinţa voastră să devină complet iluminată, şi să percepeţi adevăratul înţeles în toate. Am văzut că în atât de multe ţări oamenii au aderat foarte repede la Sahaja Yoga. Surprinzător, în Africa, unde se presupune că nu sunt ţări foarte dezvoltate, Sahaja Yoga merge bine. Mii de oameni şi-au primit Realizarea. Cei din ţările dezvoltate au mers dincolo de ţelul ascensiunii, cred. Acesta trebuie să fie motivul. Trebuie să se întoarcă de la stadiul de dezvoltare, la acea stare de unde se pot înălţa. Astfel, deşi şi-au primit Realizarea, nu evoluează atât de repede cum o fac cei care nu sunt încă atât de avansaţi şi modernizaţi. Şi totuşi transformarea a avut loc în atâţia oameni şi atât de mulţi au reuşit să evolueze foarte bine. Dar aş spune că atunci când meditaţi ar trebui să

dezvoltaţi o stare de martor şi în exterior. Ar trebui să încercaţi să aflaţi care este problema, unde greşiţi, unde greşesc ceilalţi şi cum puteţi preveni aceste greşeli. Doar cu vibraţiile voastre puteţi corecta atât de multe lucruri în ţara voastră, în familia voastră, oriunde. şi vedeţi cum creşte Sahaja Yoga în aceste timpuri. Există aşa o nevoie şi o dorinţă de a primi Realizarea Sinelui.

Dar abordarea voastră ar trebui să fie plină de iubire şi plină de înţelegere. Ei vin din întunericul ignoranţei şi trebuie să intre în atmosfera iluminată divină, care poate fi orbitoare pentru ei. Aşa că, încet, încet, dacă dezvoltaţi blândeţea şi iubirea pline de ardoare pentru ei, sunt sigură că veţi putea să-i ajutaţi mai mult în ascensiunea lor. Nu are rost să vă supăraţi pe ei, pentru că sunt atât de ignoranţi. Ei nu ştiu ce fac. Aşa cum a spus Christos: „Ei nu ştiu ce fac." Deci trebuie să-i faceţi să înţeleagă că acţiunile şi înţelegerea lor sunt încă precare, şi nu sunt atât de înalte, ca în cazul sufletelor realizate. Chiar şi după Realizare descopăr că oamenii au o problemă. Au încă problema trecutului lor, care s-a încheiat deja, care este mort, dar ei încă sunt preocupaţi de trecut. Iar conştiinţa şi iluminarea oricât de mari, nu le arată ce este greşit cu ei. De exemplu, luaţi cazul egoului. Egoul este atât de mare. În ţările occidentale, care sunt atât de dezvoltate, egoul s-a dezvoltat şi el. Iar ei trebuie să afle care este problema lor. Acest ego vine de la o anumită conştientizare că eşti o persoană extraordinară, că eşti cineva, că ai părinţi iluştri sau poate proprietăţi întinse, sau poate ocupi o poziţie înaltă, sau orice altceva. Poate veni de la orice, iar această conştientizare este împotriva conştiinţei voastre, pentru că nu este adevărată. Nu sunteţi modelaţi de aceste lucruri exterioare, ci sunteţi modelaţi de conştiinţa interioară. Şi această conştiinţă trebuie să crească. Trebuie să înţelegem de unde şi cum dobândim acest ego, din ce motiv.

Ieri am simţit că mulţi erau pe partea dreaptă. Partea dreaptă nu vă ajută. Vă creează probleme, boli şi de asemenea este inutil să avem Sahaja Yoghini pe dreapta. Deci, important este să înţelegem puterea iubirii. Cea mai înaltă şi măreaţă putere este puterea iubirii. Şi dacă reuşiţi într-un fel sau altul să renunţaţi la mânie, la lăcomie şi la egoul vostru, dacă puteţi face asta, puteţi fi în Sahasrara. Acum doar priviţi jocul egoului. Vă împiedică ascensiunea spirituală. Numai la nivelul egoului se pierd fiinţele umane, pentru că ajunşi la ego, merg către stânga sau către dreapta şi pot intra prea mult pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Pot ajunge în oricare dintre aceste două extreme.

Deci, întâi de toate trebuie să ne corectăm egoul. Ce ar trebui să facem în ce priveşte egoul? Ar trebui să ne observăm şi să râdem de noi înşine. Ce ego avem? Pentru ce? Suntem fiinţe umane care au devenit acum divine. şi cu această lumină în interior, reflectând Divinul, trebuie să înţelegem că suntem parte integrantă din El, suntem doar o picătură din Oceanul Iubirii. Dacă vă puteţi reduce egoul, dacă îl puteţi aduce la adevăratul sens al fiinţei voastre, atunci veţi evolua mai bine. În Occident acest ego este foarte, foarte mare. şi orice greşeală aţi face, credeţi că este un lucru corect, pentru că egoul oricum vă susţine. În timp ce, dimpotrivă, în ţările care nu sunt încă dezvoltate, problema oamenilor nu este egoul, ci superegoul. Acesta poate fi corectat. Însă egoul este duşmanul vostru, creat de voi înşivă. Aşa că trebuie să luptaţi împotriva lui şi să vedeţi singuri de unde vine. Ar putea proveni de la ţara sau familia din care faceţi parte, poate veni de oriunde.

Deci, întâi de toate, dacă vrem să intrăm în Sahasrara, trebuie să fim atenţi la ego. Căutând o soluţie pentru deschiderea colectivă a Sahasrarei, am descoperit că ceea ce Mă împiedica era egoul oamenilor. A trebuit să

lupt împotriva egoului oamenilor. Pentru că sunt o persoană simplă, fără orgoliu, nimic de acest gen, oamenii încercau să Mă reducă la tăcere, spunându-Mi tot felul de lucruri. Dar i-am înţeles, pentru că aveau problema egoului. şi odată ce acest ego se măreşte şi încearcă să domine, pot exista persoane asemeni lui Hitler în această ţară, pot exista oameni oribili ca el, oriunde în lume. Primul lucru pe care trebuie să-l înţelegeţi este că niciodată nu ar trebui să vă supuneţi persoanelor cu ego. Bineînţeles, nu trebuie să vă luptaţi cu ele, dar trebuie să aveţi încredere în voi pentru că sunteţi cei care au dobândit Realizarea Sinelui. Sunteţi mult mai puternici decât ei. Puterile Mele lucrează numai în cazul sufletelor realizate. Veţi fi surprinşi, ele rezolvă multe lucruri, ceea ce s-ar putea să nu se întâmple în cazul oamenilor cu ego.

Aşa cum am aflat zilele trecute, în Africa oamenii devin brusc invizibili. A avut loc o lovitură de stat. Preşedintele care era Sahaja Yoghin a devenit invizibil şi nimeni nu l-a putut găsi. Pentru că sunt foarte abandonaţi. Sunt atât de abandonaţi încât obţin avantajele puterilor Mele. Voi toţi ar trebui să folosiţi puterile Mele, care vă protejează. Această protecţie este foarte, foarte puternică, în special pentru oamenii care sunt foarte profunzi în Sahaja Yoga, care au ajuns la acel nivel. Întâi de toate, ar trebui să aveţi completă încredere în voi înşivă că sunteţi Sahaja Yoghini nu egoul. „Sahaja Yoghin" înseamnă că nu puteţi avea ego. Această problemă a egoului are origini multiple, ştiţi asta, dar trebuie înlăturată. Asemeni unui râu care, în curgerea sa, adună mâl şi gunoaie, dar când întâlneşte marea, devine una cu ea. În acelaşi mod voi înşivă trebuie să deveniţi. Pentru a deveni marea, trebuie să uitaţi toate influenţele pe care le-aţi absorbit şi toate ideile greşite pe care le-aţi preluat. Aceste idei pot veni de oriunde. Nu ştiu cum să le numesc generic pentru că sunt atât de multe. Oamenii devin nebuni uneori din cauza acestui ego. Este important deci să vă urmăriţi egoul în starea de martor, cum lucrează, cum vă afectează temperamentul, cum vă strică relaţiile, cum vă prosteşte. Egoul vă transformă în primul rând într-o persoană foarte stupidă şi începeţi să vă purtaţi în aşa fel încât oamenii încep să creadă că „Oh, eşti cea mai stupidă persoană din lume". Dar nu vă ajută cu nimic, pentru că dacă toţi cred că eşti o persoană stupidă, ce se va întâmpla de fapt? Dimpotrivă, dacă aveţi înţelepciune, dacă aveţi pace, dacă aveţi acel temperament special care se bucură de tot în viaţă, şi de asemenea un temperament colectiv, aceasta va avea efect, îi veţi impresiona. Pentru că în acea lumină îşi pot vedea propria stupiditate, propria falsitate, totul. Şi vor realiza că ceea ce gândesc nu este adevărat. „Domnul acesta este mult mai profund decât mine. Are ceva ce eu nu am." Este foarte important pentru noi toţi.

În Sahaja Yoga avem lideri. Asta nu înseamnă că devin cu adevărat lideri, ci înseamnă că ei au o profunzime mai mare. Dacă nu au profunzime, ies din Sahaja Yoga. Dacă au profunzime atunci sunt lideri, în sensul că ceilalţi îi văd şi se bucură cu adevărat că sunt acolo. Deci ar trebui să vă priviţi pe voi înşivă în orice situaţie. Aş spune că mai ales liderii trebuie să o facă, pentru că toţi se uită mai întâi la ei, luîndu-i drept idealuri. În cazul Meu, vor spune că „Mama este, până la urmă, Mama. Ce putem obţine de la Ea?" Dar de la lideri pot învăţa şi pot înţelege ce este greşit şi nu se cuvine să facă. Întâi de toate ar trebui să fiţi modele, modele ale Sahaja Yoga. şi asta v-am spus mereu: „Scăpaţi de ego!" Este cel mai rău lucru pentru că, în primul rând, vă dă mânie. Credeţi că sunteţi ceva măreţ, că puteţi face una şi alta pentru că sunteţi Sahaja Yoghin. Nu este adevărat. Dimpotrivă, deveniţi extrem de umili, extrem de umili, şi faceţi lucruri corecte. Nu mai sunteţi aroganţi şi plini de mânie. Mânia este înlăturată complet, complet. Vă dă echilibru, vă dă înţelepciune, prin care înţelegeţi care este scopul vostru pe acest Pământ, de ce v-aţi primit Realizarea, de ce sunteţi o personalitate divină. Este o responsabilitate foarte, foarte mare. Nu trebuie să vă faceţi griji pentru voi înşivă.

Dumnezeu va avea grijă de voi, în toate aspectele. Vă va proteja, va avea grijă de voi, va face tot ce este necesar pentru voi. Dar în caz că aveţi ego, vă izolaţi de realitate, de adevăr şi deveniţi foarte irascibili şi aroganţi. Toate astea trebuie să dispară. Sahaja Yoghinii sunt sfinţi, chiar mai mult decât sfinţi, pentru că se

pot manifesta mai bine decât ei. Au puteri în interiorul lor, pe care le pot folosi, şi prin care pot dovedi celorlalţi că au forţă interioară, şi pot ţine sub control totul, mult mai bine decât îşi închipuie. De exemplu, dacă apare o problemă şi toată lumea este afectată de ea. Dacă reuşiţi să intraţi în starea de martor, problema va dispărea. Va fi înlăturată din întreaga lume. Nu poate persista. Aşa cum vedeţi, în zilele noastre, lumea este într-un haos complet, plină de oameni absurzi, mânioşi, dominatori, care ies în faţă şi preiau conducerea. În astfel de momente dacă veţi privi cu detaşare aceste lucruri, toate acestea vor dispărea. Pentru că sunteţi foarte puternici, foarte puternici.

Dar întâi de toate trebuie să ştiţi că pentru a vă folosi puterea, este necesar să fiţi echipaţi. Dacă sunteţi echipaţi în interior, o puteţi face. Dar în niciun caz cu egoul vostru. Egoul este cel mai mare obstacol în calea ascensiunii voastre. Vedeţi, egoul este într-un punct dincolo de care trebuie să treceţi pentru a ajunge în Sahasrara. Şi Sahasrara este foarte uşor de străpuns dealtfel. Dar dacă aveţi ego, sunteţi deja pierduţi în mrejele lui. Pentru a evita asta, trebuie să vă urmăriţi pe voi înşivă. Egoul mă face egoist? Cine se crede? Egoul este foarte limitat, vă face să fiţi limitaţi şi nu mai vedeţi care este scopul vieţii voastre. Nu înţelegeţi de ce aţi devenit suflete realizate. Sunteţi preocupaţi doar de propriile voastre probleme, de familia voastră, de copiii voştri, lucruri de acest gen, de un nivel inferior. Dar dacă aveţi un temperament lipsit de ego, sunteţi foarte eficienţi, întreaga putere se manifestă. Am văzut cât de mare este puterea Sahasrarei. A înfăptuit miracole în interiorul unora, care s-au transformat atât de mult. Dar din cauza egoului, mulţi nu sunt încă la nivelul la care putem să-i numim Sahaja Yoghini.

Sunt aici pentru a vă spune aceste lucruri. În acele timpuri când au venit acei sfinţi, nu a existat nimeni care să-i ghideze. Dimpotrivă, au fost atât de abuzaţi de cei din jur, iar oamenii nu au înţeles niciodată de ce nu au deloc ego, de ce sunt atât de umili. Aşa că i-au tratat foarte rău. Dar acum voi aveţi puteri. Trebuie să ştiţi cum să le folosiţi. Dar faptul că aveţi puteri nu ar trebui să vă dea în niciun caz ego. Dimpotrivă, ar trebui să fiţi umili. Aveţi puterea de a fi umili şi doar aşa veţi înţelege că aceşti oameni nu sunt încă suflete realizate, sunt la un nivel inferior. Sunt încă prinşi în mrejele egoului, sunt la un nivel inferior şi trebuie să evolueze. Când veţi înţelege asta, atunci nu numai că vă va fi milă de ei, dar îi veţi trata cu înţelegere, şi Divinul vă va ajuta într-un fel, şi vă va rezolva problemele.

Observ că mulţi dintre voi aveţi uneori griji mărunte. şi sunt surprinsă că sunteţi preocupaţi de ele. Sunteţi atât de puternici, de fapt. De aceea, trebuie să ştiţi ce puteri aveţi la nivelul Sahasrarei. Sunt o mie de puteri, o mie de puteri iluminate în interiorul vostru. Dacă înţelegeţi asta, atunci veţi înţelege şi că nu are rost să aveţi ego pentru că aveţi atât de multe puteri în voi, pe care nu le-aţi folosit. Ar trebui folosite. Dar din cauza egoului nu reuşiţi. Cu iubire, puteţi. Cu iubire puteţi reuşi şi puteţi realiza multe. Deci, v-aş ruga pe toţi să faceţi un legământ astăzi, că nu-i veţi mai da nicio şansă egoului vostru. Vom renunţa la el. Vom renunţa la egoul nostru pentru că nu are niciun sens, este un obstacol între noi. Când Sahasrara vrea să se deschidă, nu poate din cauza obstacolului cauzat de ego. Aşa că este mai bine să nu aveţi niciun fel de ego. Puteţi cânta foarte bine, puteţi fi orice în viaţă, poate o persoană importantă sau altceva de acest gen. Nu are nici o însemnătate. În aceste timpuri avem nevoie de persoane fără ego, care au puteri ce se manifestă pe deplin în interiorul lor. Odată cu deschiderea Sahasrarei, toate aceste puteri ar trebui să curgă dacă Sahasrara este complet deschisă. Toate aceste puteri ale iubirii ar trebui să curgă. Veţi fi uimiţi, oriunde merg, oamenii Mă îndrăgesc pur şi simplu. Nu ştiu de ce, nu le fac nimic, doar că ei simt iubirea Mea.

Aşa ar trebui să fie, oamenii să simtă iubirea voastră şi ar trebui să ştie că sunteţi o persoană plăcută. Asta este ceea ce vă face speciali, foarte speciali, pentru emanciparea acestei lumi. Aceasta este misiunea voastră, nu să strângeţi bani sau să faceţi tot felul de lucruri fără sens. Sunteţi aici pentru o muncă foarte, foarte importantă, aceea de a ridica oamenilor energia Kundalini şi de a-i face conştienţi de măreţia lor. Fiinţele umane nu au fost create doar pentru lupte şi conflicte, nici pentru a face jocuri politice şi tot felul de trucuri murdare. Fiinţele umane nu au fost create pentru a duce o viaţă foarte josnică şi trivială, aş spune. Suntem în această lume pentru a face măreaţa muncă a lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Iar acest lucru este posibil dacă sunteţi conştienţi că Sahasrara voastră a fost deschisă şi în Sahasrara rezidă puritatea, nu toate aceste lucruri mărunte pentru care vă faceţi griji.

Unii oameni încearcă să profite de Sahaja Yoga gândind că le poate merge mai bine, pot beneficia de ajutorul altora. Nimic de acest fel. Puteţi să vă ajutaţi pe voi înşivă, nu aveţi nevoie de alt ajutor. Dimpotrivă, voi trebuie să îi ajutaţi pe alţii. Nu este nevoie să aşteptaţi ca alţii să vă ajute. Luaţi cazul Meu, sunt o gospodină obişnuită, dar ce am realizat în întreaga lume? Cum? Doar prin puterea iubirii. Singura diferenţă este că Eu îmi pot folosi puterea iubirii, însă voi nu ştiţi cum să o folosiţi. Este singura problemă. Dacă vreţi să vă folosiţi puterea iubirii, o puteţi dezvolta prin meditaţie. Cu ajutorul ei puteţi atrage oamenii şi îi puteţi înţelege. Problema lor este că nu sunt Sahaja Yoghini, şi nu au toate aceste binecuvântări sau conexiunea cu Divinul. Gândiţi-vă, voi sunteţi conectaţi cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu este atât de măreţ, a creat întregul univers, v-a creat pe voi şi a înfăptuit tot ce e grandios în această lume. Deci, ce sunteţi voi? Sunteţi parte integrantă a Puterii Divine. Aşa că de ce să nu folosiţi pe deplin puterea divină din interior, cu dragoste şi înţelegere, pentru a vă dezvolta înţelepciunea din interiorul vostru? Trebuie să vă spuneţi, „Suntem suflete realizate”. Asta înseamnă că sunteţi o personalitate specială, foarte specială.

Au existat foarte puţine suflete realizate în această lume, dar acum văd că avem atât de multe. Dar totuşi, lipseşte ceva, există unele probleme din cauza egoului vostru. Nu ar trebui să căpătăm ego pentru nimic. Totul este pieritor. Numai iubirea şi personalitatea divină nu sunt trecătoare, nu pier. Aţi văzut că sfinţii, deşi plecaţi din această lume, rămân mereu în memoria oamenilor. Ne amintim versurile lor. Deşi nu au putut deschide Sahasrara, nu au putut da Realizarea oamenilor, totuşi, datorită personalităţii lor, sunt respectaţi. Şi se ştie că au înfăptuit lucruri extraordinare, adevărate miracole. În acelaşi fel, puteţi să vă vedeţi propriile miracole şi vă puteţi da seama de ce sunteţi în stare acum când sunteţi conectaţi cu Divinul. Trebuie să ştiţi asta. Oricând sunteţi confruntaţi cu un pericol, cu o problemă, spuneţi-vă: „Vei fi salvat.” Mulţi dintre voi au fost salvaţi astfel, fără îndoială. Dar asta nu este suficient. Pentru ce sunteţi salvaţi? Care este semnificaţia vieţii voastre? De ce trăiţi? Care este scopul? De ce v-a salvat Dumnezeu şi v-a dat atâtea? Pentru că sunt atâtea de făcut în această lume. Voi sunteţi soldaţii adevărului aş spune, soldaţii virtuţii, şi trebuie să aveţi un curaj imens şi în acelaşi timp să înţelegeţi cine sunteţi de fapt.

Deci trebuie să aveţi cunoaşterea Sinelui. Trebuie să vă cunoaşteţi pe voi înşivă. Trebuie să aveţi cunoaşterea de Sine, a ceea ce sunteţi. Dacă n-o aveţi, la ce foloseşte deschiderea Sahasrarei? Cunoaşterea Sinelui nu vă dă mândrie, nimic, dar vă dă responsabilitatea a ceea ce trebuie să faceţi, a ceea ce trebuie să înfăptuiţi. Sahaja Yoga nu este doar pentru voi, ci voi trebuie să ajutaţi întreaga lume. Vă rog, încercaţi să înţelegeţi. Uneori credem că Sahaja Yoga este pentru propria noastră dezvoltare şi sănătate sau alte lucruri de acest gen. În niciun caz. Este pentru a-i ajuta pe ceilalţi. Aveţi puteri pe care nu le folosiţi. Sunteţi încă ocupaţi. Primesc scrisori în

care spuneţi: „Am această problemă”. De ce nu vă puteţi corecta? Dacă nu vă puteţi corecta, cum îi puteţi corecta pe alţii? Asta este. Am observat că deja conştientizaţi în înţelegerea voastră că sunteţi măreţi, că nu sunteţi persoane obişnuite. Şi această conştientizare trebuie practicată şi folosită în aşa fel încât să demonstreze că sunteţi Sahaja Yoghini. Nu sunteţi mai prejos decât oricare dintre sufi, suflete realizate sau sfinţi. Nu sunteţi mai prejos. Aveţi puteri pe care ei nu le-au avut, puteri de care ei nu au fost conştienţi, în timp ce voi le aveţi. Încercaţi să înţelegeţi ce puteri deţineţi.

Dar înţelegând asta nu ar trebui să cădeţi pradă mândriei, pentru că este munca voastră şi trebuie să o îndepliniţi. Şi vă veţi bucura de ea pentru că nu o veţi face cu ego. Dacă veţi reuşi, va fi foarte bine. În ultimul timp egoul s-a diminuat foarte mult, aş spune. Aud de la unii că egoul nu mai este atât de mare. Dar uneori încă se poartă ciudat, se luptă între ei şi alte lucruri de acest gen. Şi totuşi trebuie să spun că toată munca din ultimii ani, au dus-o la bun sfârşit, conlucrând între ei. Deci, trebuie să vă urmăriţi şi să vă observaţi egoul. De ce trebuie să fiţi egoişti? Unii oameni au ego pentru că trăiesc într-o anume ţară, alţii... Vreau să spun că este doar un mit. Totul este o iluzie. V-aţi fi putut naşte oriunde. Dar căpătaţi ego pentru că v-aţi născut într-o anume ţară. Şi e ceva de care ar trebui să vă fie ruşine pentru că ţara voastră, oricare ar fi ea, nu este dezvoltată spiritual, aşa că de ce aţi fi atât de mândri de ea? Când veţi reuşi să vă ajutaţi conaţionalii să evolueze spiritual, atunci, desigur, veţi putea fi mândri de ţara voastră. Dar nu văd asta.

Deci trebuie să vă străduiţi. De asemenea, sunt fericită să văd că Sahaja Yoga s-a răspândit peste tot în lume. Şi asta foarte repede. Ia amploare în ţări de la care nu am avut niciodată aşteptări. Deci, există oameni atraşi de Sahaja Yoga, peste tot în lume. Doresc să-şi primească Realizarea Sinelui şi vor să ştie ce este dincolo de această viaţă umană. Nu vor să-şi mai irosească vieţile ca fiinţe umane, ci să devină fiinţe „super-umane”, Sahaja Yoghini. Deci, trebuie să vă observaţi egoul într-o stare de martor, cum lucrează şi cum încearcă să vă abată de la calea cea dreaptă. Trebuie să fiţi foarte atenţi la acest aspect, pentru că Sahasrara este ultimul centru care trebuie deschis. Odată ce este complet deschis, sunteţi una cu Divinul şi toate problemele voastre sunt rezolvate. Pentru că aceste probleme sunt atât de frivole şi lipsite de sens. Şi vor dispărea de îndată ce Sahasrara voastră va fi deschisă. Este atât de frumos, că azi, fiind o zi foarte specială, cele trei stele se aliniază, şi binecuvântările sunt deosebite. Dacă puterile voastre cresc, toţi aceşti oameni foarte răi, care încearcă să acapareze societatea cu absurdităţile lor politice şi lucruri de acest gen, vor dispărea. Ei nu au puteri, vor dispărea cu toţii. Deci, înainte de toate, temperamentul vostru lipsit de ego îi va ajuta, îi va ajuta pe toţi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

View online.

2004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

Sahastrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 9 May 2004.

Astăzi este o zi foarte importantă în viaţa noastră de sahaja yoghini. Aceasta este ziua când Sahasrara a fost deschisă, când a fost înfăptuit un lucru de-a dreptul legendar. Nu m-am aşteptat niciodată ca în timpul vieţii Mele să-l duc la bun sfârşit, dar am reuşit, şi atât de mulţi dintre voi aveţi Sahasrara deschisă. Fără asta n-aţi fi putut afla niciodată care este Adevărul. Aţi fi pierduţi, ca toţi ceilalţi. Mai întâi de toate, Sahasrara este singura cale prin care putem percepe, înţelege şi cunoaşte realitatea. Aţi ajuns să ştiţi ce este realitatea şi vă bucuraţi de privilegiul de a şti ce este realitatea. E o mare binecuvântare faptul că Sahasrara a fost deschisă, iar voi v-aţi primit cu toţii Realizarea. Altminteri, toate vorbele rămân doar vorbe, n-au niciun sens, n-au niciun înţeles, şi de aceea prima mea grijă a fost deschiderea Sahasrarei. Asta a mers, a mers foarte bine, şi tuturor v-a fost deschisă Sahasrara. Este un fapt remarcabil, nimeni nu poate crede că atât de mulţi aveţi Sahasrara deschisă, dar eu văd acum limpede lumina pe creştetele voastre.

Ceea ce-aţi obţinut este deosebit, fără îndoială, şi aţi obţinut datorită căutării sincere, căutării oneste, pe care aţi avut-o. Eu n-am făcut nimic, pentru că voi existaţi deja, ca o lampă, iar eu am aprins-o, asta-i tot. Nu e mare lucru, căci voi aţi obţinut starea, starea de iluminare, pentru că aţi tânjit după ea, aţi muncit pentru ea, şi aţi obţinut-o. Este lăudabil, consider că lauda nu-mi este adresată, pentru că Sahasrara mea era deschisă, dar a realiza acest lucru în voi mi-a dat atâta bucurie. Acum voi înţelegeţi, însă deoarece Sahasrara nu este deschisă, nu le poţi vorbi oamenilor, nu le poţi spune nimic, pur şi simplu ei nu înţeleg. Având Sahasrara deschisă, înţelegerea voastră se aprofundează mult. Asta vi s-a întâmplat tuturor.

Sunt atât de fericită acum că se află aici atât de mulţi oameni a căror Sahasrara s-a deschis, şi încă mai sunt mulţi care n-au venit aici. Aşa că e o mare realizare pentru fiinţele umane să obţină deschiderea Sahasrarei într-un mod colectiv. În acest fel cunoaşteţi Adevărul, Adevărul absolut; tot ce cunoaşteţi după Realizare este Adevărul absolut. Atunci nu mai discutaţi în contradictoriu, nu mai puneţi întrebări, pur şi simplu îl ştiţi şi acceptaţi că-l cunoaşteţi. E aşa de amuzant că totul era acolo, dar nu era deschis. Şi când s-a deschis, cum m-aţi înţeles pe mine şi legile Divinului! E aşa o binecuvântare a Divinului că vi s-a deschis Sahasrara, iar voi spuneţi: „Dumneavoastră, Mamă, aţi făcut totul!" nu e aşa. Voi aţi căutat adevărul cu stăruinţă şi hotărâre. Aţi vrut să cunoaşteţi adevărul, de aceea a mers.

Altfel oricâţi bani, oricâte eforturi nimic n-ar fi fost de folos. Sahasrara trebuia să se deschidă de la sine. Felul cum vă construiţi pe voi înşivă, aş spune, modul în care v-aţi făcut -- şi vă faceţi -- pe voi înşivă este ceea ce a dus la această frumoasă înfăptuire. Nu este meritul meu. Deloc. Cu siguranţă trebuie să spun că v-am făcut să înţelegeţi că e important ca Sahasrara voastră să se deschidă. Fără alte discuţii, fără alte sugestii nimic, ci doar s-a deschis propria voastră Sahasrara, ceea ce vă arată care este adevărul. Într-adevăr, în aceste împrejurări, ce-ar mai putea spune Mama? Pot spune doar să trăiţi şi mai departe în Realitate, în cunoaştere, şi veţi descoperi tot ce este adevăr, iar cum să folosim acel adevăr este propria noastră realizare. Oamenii se pierd, pentru că nu au cunoaşterea. Cunoaşterea din cărţi nu este cunoaştere; cunoaşterea trebuie să vină din interior, din ei înşişi, şi asta se întâmplă când se deschide Sahasrara. S-a întâmplat în toate ţările şi se va întâmpla în întreaga lume, atât de mulţi oameni îşi vor primi Realizarea.

Dar cred un singur lucru: că n-ar trebui să aveţi vreun ataşament emoţional faţă de asta, ci un ataşament realist, că există, se întâmplă, funcţionează. Când veţi putea da Realizarea altora, veţi înţelege importanţa Realizării. Până când n-o folosiţi, nu veţi şti care este puterea Realizării, aşa că trebuie să ştiţi cum să folosiţi această putere care este în voi, care a început să funcţioneze şi care ar trebui să vă dea un randament enorm. Sănătatea mea cam lasă de dorit la urma urmei sunt foarte bătrână şi totuşi nu mă simt deloc obosită; vorbindu-vă, sunt atât de încântată că există atât de mulţi sahaja yoghini, atât de mulţi a căror Sahasrara este deschisă şi se bucură de Sahasrara lor. Mi-ar fi plăcut să-mi puneţi întrebări, dar le puteţi scrie şi mi le puteţi

trimite în scris, iar eu voi încerca să le răspund cândva. Ar fi o idee mult mai bună.

Aşadar vă mulţumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Creşteţi în Sahaj, creşteţi în interiorul fiinţei voastre! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Toate binecuvântările Mele!

View online.

2007-0408, Easter Puja, Be Peaceful

Easter puja. Pratishthan, Pune (India), 8 April 2007.

Astăzi este o zi foarte importantă. Este un nou început pentru voi, pentru toţi. Încercaţi să înţelegeţi că aţi muncit foarte mult până acum şi aţi vrut să faceţi mult mai mult decât aţi fi fost în stare să faceţi. Aceasta este dorinţa voastră şi va funcţiona, cu siguranţă va funcţiona dacă dorinţa voastră e puternică, lucrurile vor merge şi veţi avea marea şansă de a-i ajuta pe oameni. Aşa cum aţi fost şi voi ajutaţi şi v-aţi bucurat.

E bine să doriţi să-i ajutaţi pe alţii, este important. Toţi trebuie să fiţi binecuvântaţi. Puteţi face asta; a da şi altora stă în capacitatea voastră de a-i călăuzi pe alţii. Mulţi o ţin pentru ei înşişi, dar trebuie s-o daţi altora. Să-şi câştige şi alţii spiritualitatea! Sunteţi atât de mulţi care v-aţi obţinut Realizarea şi sunteţi atât de profunzi şi sunteţi cu toţii fericiţi şi veseli. Acesta e primul semn că sunteţi Realizaţi; că aţi obţinut Realizarea. Având Realizarea, o puteţi da şi altora.

Ziua de astăzi are ceva desosebit: Christos a înviat doar pentru a face ceva pentru noi. Aşa că este o zi foarte importantă pentru toţi. Aş spune că astăzi trebuie să înţelegeţi că aveţi această putere de a da Realizarea altora. Aţi obţinut-o, dar acum trebuie s-o folosiţi. Cei care au Realizarea Sinelui să încerce s-o dea altora, să nu-şi risipească energia.

Lumea e plină de haos şi de neînţelegeri, iar conflictele nu se mai termină. Datoria voastră şi sarcina voastră este să vorbiţi cu ei şi să le spuneţi că cel mai important lucru pentru un sahaja yoghin este să devină plin de pace şi să se bucure de fructele Sahaja Yoga. Sunt convinsă că totul va merge bine. A mers bine cu atâţia dintre voi şi va merge şi cu alţii.

Nu e doar vorbă goală, ci e un fapt. Aşa că încercaţi să nu uitaţi că sunteţi cu toţii sajaha yoghini şi că meritaţi mult ajutor, mult ajutor de la mine şi de la Dumnezeu Atotputernic.

Nu aveţi de ce să vă necăjiţi, acestea sunt toate nişte încercări, care vor scoate la iveală ce e bun în voi, iar rezultatul se va vedea. Veţi descoperi că sahaja yoghinii sunt deosebiţi. Este foarte frumos să văd atât de mulţi dintre voi care au încercat să obţină Realizarea, dar care sunt efectiv Realizaţi deja. Sunt atâţia care vor să-şi obţină Realizarea, dar sunt şi mulţi care au deja Realizarea; ei pot face multe pentru alţii care doresc ajutorul lor.

Este o zi potrivită să vă hotărâţi viitorul. Trebuie să vă hotărâţi ce aveţi de făcut ca să-i ajutaţi pe alţi sahaja yoghini, să faceţi pe alţii sahaja yoghini. Trebuie să răspândim Sahaja Yoga. Vedeţi, sunt atât de multe probleme, şi, cu cât suntem mai mulţi sahaja yoghini, cu atât nu vor mai fi probleme, se rezolvă.

Vă urez noroc în încercarea de a vă stabiliza Realizarea. Sper că nu aveţi dubii! Dacă aveţi, puteţi să-mi scrieţi. Au venit la Sahaja Yoga oameni drăguţi, buni. Este datoria voastră să aveţi grijă ca ei să devină buni sahaja yoghini şi să se bucure de binecuvântări.Sunt fericită să văd aici atât de mulţi dintre voi. Astăzi este o zi auspicioasă.

În viaţa lui Christos s-a întâmplat un lucru măreţ: El a devenit sau, mai degrabă, era deja sahaja yoghin şi a încercat să facă, pe cât posibil, mulţi sahaja yoghini, dar la vremea aceea oamenii nu erau aşa de deschişi ca voi. Sunteţi oameni deosebiţi, care caută şi care au găsit şi care pot da altora. Asta nu este de ţinut pentru sine. Dacă aţi dobândit-o, să nu credeţi că voi aveţi ultima şansă, ci daţi această şansă şi altora.

Sunt aici doar pentru voi; dacă cineva are o problemă personală sau de alt fel, să-mi scrieţi. Îmi pare rău că nu

pot să vă ofer ceva pentru această zi deosebită.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi.

View online.

2007-1110, Talk of the Evening Eve of Diwali

Talk of the Evening Eve of Diwali Puja
09 noiembrie 2007 Noida, India

Diwali fericit! Vă doresc tuturor un Diwali foarte fericit! Aţi văzut aceste variate tipuri de dansuri. Înţelegem un singur lucru din ele; că oricine a scris despre asta sau a vorbit despre asta, toţi au spus acelaşi lucru. Cel mai măreţ lucru care s-a spus este că Paramatma este una. Au venit încarnări în diferite forme, avatarurile, dar Paramatma este una. N-au existat divergenţe între ele; au venit pe această lume pentru a distruge răul şi a ucide oamenii răi; şi asta se întâmplă. Observ că pretutindeni aceşti oameni răi sunt demascaţi, iar acum este şi datoria voastră să vegheaţi ca toţi cei răi, cei care acţionează împotriva lui Paramatma şi sunt gata să facă orice pentru bani, toţi aceia să meargă în iad. Nici nu ştim noi câte iaduri există! Locul în care şedeţi voi toţi acum este foarte departe de iad. Nu are absolut nicio legătură cu iadul. Dar chiar şezând aici, dacă faceţi lucruri neauspicioase, dacă faceţi lucruri rele, atunci şi voi puteţi merge în iad. Există multe tipuri de iaduri, şi criteriile după care se merge acolo sunt şi ele foarte precis stabilite. Fiindcă cei care merg acolo nici măcar nu ştiu unde se duc. Cei ce rămân în urmă merg spre rai. Nimeni de pe acest pământ nici măcar nu ştie că s-ar putea să meargă drept în iad. Faptele rele ne-ar putea face să aterizăm în iad.

Semnificaţia lui Diwali însăşi este că, aşa cum lămpile sunt aprinse în exterior, şi voi trebuie să fiţi aprinşi în interior – iluminaţi. În această lume întunecată, vedeţi, voi sunteţi luminile, voi sunteţi lămpile şi trebuie să daţi lumina. Dar dacă nu sunteţi suficient de iluminaţi în interior, atunci cum puteţi da lumină în exterior? Luaţi seama la asta. Deci întâi de toate, voi sahaja yoghinii trebuie să deveniţi cum se cuvine iluminaţi în interior, şi poate că doar pentru acest unic scop am venit în această lume. Până la Isus Cristos nimeni nici măcar n-a vorbit despre asta. El a venit la chakra Agnya şi a dovedit că nu avea ego deloc. El era fiul Celui Atotputernic, şi totuşi nu avea ego. Oamenii care au stat în preajma Lui au dezvăluit câte ceva, dar Cristos a dorit doar ca Agnya chakra noastră să se purifice. Şi această Agnya chakra pare să fie tare blocată în Delhi–ul vostru. Care e motivul? Englezii au trăit aici înainte şi ne-au învăţat să fim egoişti. Acest lucru este evident în felul vostru de a vorbi şi de a vă comporta.

Noi am trăit şi acele zile în care ţara noastră nu era independentă, dar voi sunteţi liberi acum. Acum suntem independenţi. Şi ce este Swatantra? Ştiţi: Swa – pe voi înşivă, iar tantra – mecanismul. Cel care are Swa, cunoaşterea de sine, are şi cunoaşterea lui tantra – a instrumentului lui Swa însuşi. Cunoaşte propriul său mecanism. Prin Sahaja Yoga v-aţi cunoscut pe voi înşivă şi ştiţi că sunteţi tantra – instrumentul şi că trebuie să urmaţi calea lui Swatantra – calea Cunoaşterii Sinelui. Se poate vedea că Delhi s-a dezvoltat foarte mult. Şi periferia oraşului Delhi s-a dezvoltat foarte mult. Ştiţi cu toţii care e problema cu oamenii de aici, nu e nevoie să vă spun eu. Dar acum sunteţi independenţi, aşa că trebuie să băgaţi de seamă să nu aveţi aceste probleme.

Prima problemă este că Agnya chakra voastră se blochează. Cristos a fost crucificat şi ucis, dar totuşi noi n-am învăţat încă nimic din asta. Dimpotrivă, oamenii din ţările creştine sunt foarte egoişti şi ne-au influenţat şi pe noi. Dar cel mai rău lucru aici e că încă nu ne-am recunoscut unii pe alţii. Pretutindeni sunt lupte şi dispute. Certurile continuă, nu există puritate a minţii. Înainte de toate trebuie să ne purificăm minţile. În Sahaja Yoga orice e posibil, şi oamenii se pot ridica la aşa înălţimi măreţe. Nimeni nu trebuie să meargă şi să stea în Himalaya. Puteţi face asta chiar în oraşul Delhi. Dar dacă priviţi în jur, vedeţi pretutindeni oameni egoişti, iar chakra Agnya a lor este foarte blocată. Deci e foarte dificil.

Acum Dumnezeu a trimis un lucru nou şi acela este cancerul. Dacă vă îmbolnăviţi de cancer şi Agnya chakra nu vă e curată, atunci boala nu poate fi vindecată şi se întâmplă o mare tragedie. Aşadar cel care are cancer trebuie să practice Sahaja Yoga şi să-şi cureţe egoul. Oriunde există un guvern, oamenii sunt foarte egoişti. Noi am avut atât de mulţi funcţionari ai guvernului aici, şi toţi au destul ego. Oamenii care vin din afară au mult mai mult ego decât ei, şi pe deasupra toţi beau lichior. Gândiţi-vă: îşi spun creştini şi beau toţi. Dacă beţi lichior,

acţionaţi împotriva voastră. Nu ascultaţi de Agnya chakra voastră, n-o ascultaţi. Persoana a cărei Agnya chakra este curată nu poate bea, nu poate bea deloc. Oriunde priveşti oamenii beau lichior, nu se descotorosesc nicicum de asta. Deoarece când descoperă că sunt incapabili să se lase, beau şi mai mult. Deci dependenţa de orice fel ne duce la sclavie, fie ea de orice fel. Aici există dependenţa de paan, la care se adaugă şi tutunul. Dumnezeu v-a creat cu atât de multă afecţiune şi v-a dat naştere în această ţară, ca să puteţi deveni unici faţă de restul lumii. Ei pot fi aşa. Indienii sunt aşa. Dar în ceea ce-i priveşte am descoperit nişte boli serioase. Mănâncă bani în loc de mâncare. Drumurile pe care am venit acum nu existau înainte, dar a fost dureros să văd că drumurile sunt într-o stare atât de proastă, încât nimeni nu poate spune că sunt noi. Doar indienii pot face astfel de lucruri. N-am mai văzut nicăieri în lume aşa oameni fără ruşine, care să facă astfel de lucruri. Şi nu e nevoie să fiţi astfel. Aici, oricând, oricine are puterea poate face asta.

Înainte de toate e necesar să luăm astăzi hotărârea că trebuie să ne curăţăm Agnya. Cea mai mare problemă la Agnya este că ne considerăm superiori. Şi începem să gândim că putem conduce întreaga lume, că putem corecta lumea. Când voi înşivă nu sunteţi corecţi, cum puteţi corecta această lume? Probabil că aţi văzut mulţi oameni care gândesc că sunt măreţi, dar fac o mulţime de lucruri greşite. În această ţară oamenii iau o mulţime de bani. Spuneţi-mi, cum ne va ierta Dumnezeu pentru asta? Cele mai mari păcate sunt furtul şi corupţia. Cel care comite astfel de păcate, orice ar încerca, poate face puja, poate cânta mantre, poate citi namaz, poate să-l cheme pe Allah, orice, nu va fi binecuvântat în niciun fel.

Deci astăzi este un an nou pentru voi, vă doresc tuturor şi doresc să luaţi o hotărâre cu toţii: „De azi înainte, nu voi mai spune minciuni, nu voi mai minţi niciodată!” Indienii sunt cunoscuţi în lumea întreagă ca mincinoşi. Nu ştiu cum, dar ţara noastră poartă pecetea necinstei. Aici s-au născut mari sfinţi şi profeţi. Cum pot minţi oamenii într-un loc unde s-au născut atâţia sufi? Deci astăzi trebuie să promiteţi că nu veţi spune niciodată minciuni, indiferent care ar fi consecinţele. Pentru asta aveţi nevoie de curaj. Acum că sunteţi realizaţi, de ce curaj mai e nevoie? Aşa stând lucrurile, nu puteţi minţi deloc. Numai când veţi deveni astfel, oamenii vor putea avea încredere că sunteţi într-adevăr de bună credinţă. Aşadar sahaja yoghinii trebuie să fie de bună credinţă. Indiferent ce ocupaţie ar avea, orice ar face: fie că e inginer constructor de drumuri, fie că e doctor care-i tratează pe ceilalţi. Dacă în ciuda acestor lucruri minţiţi, atunci iadul vă paşte. Asta pentru că acum sunteţi transformaţi, acum sunteţi realizaţi.

Deci atunci când oamenii realizaţi mint, nu pot avea niciun folos din asta. Când merg în străinătate şi aud spunându-se adesea că oamenii din ţara noastră sunt escroci, mincinoşi şi corupţi, sunt foarte tristă. Azi este o zi foarte auspicioasă pentru voi. Să luăm astăzi hotărârea că nu vom minţi niciodată, indiferent ce-ar fi. Eu însămi sunt femeie şi indiancă totodată. N-am spus niciodată o minciună. Ar fi o pierdere pentru voi să minţiţi; veţi fi pierduţi prin faptele voastre rele. Făcând astfel, câştigaţi poate mai mult sau trişaţi mai mult, dar nu puteţi merge în rai, ci veţi merge în iad. Trebuie să ştim un lucru foarte important, acela că avem o reputaţie foarte proastă în lume. De ce reputaţie proastă? Deoarece suntem astfel de oameni! Când aflaţi că cineva e mincinos, formaţi o organizaţie şi cercetaţi acel aspect. De exemplu dacă a fost construit un drum care nu e destul de bun, atunci încercaţi să aflaţi câţi bani s-au cheltuit pentru construirea lui şi ce s-a făcut. Banii obţinuţi ilicit din construcţia drumului vor fi folosiţi doar pentru băutură şi lichior, care e duşmanul nostru! De ce vreţi să faceţi asta? Sunteţi cu toţii oameni foarte înstăriţi. Am văzut multe ţări unde sunt oameni săraci, dar foarte cinstiţi.

Aşadar cinstea ar trebui să fie cea dintâi calitate a voastră. Să luăm astăzi hotărârea că n-o să mai fim niciodată necinstiţi de-acum înainte. Şi că nu vom rămâne alături de oamenii necinstiţi; că dacă cineva e necinstit, îl vom da în vileag. Acum lucrurile stau cam aşa, oamenii vor spune: „Mamă, şi în poliţie oamenii sunt aşa, şi în alte departamente sunt la fel”, dar voi sunteţi sahaja yoghini. Sahaja yoghinii nu sunt cu nimic mai prejos decât un poliţist sau altcineva aflat la putere. Cu toţii sunt puternici. Dar toate puterile sunt ale Adevărului. Trebuie să fiţi demni de încredere, şi mă bucur că mulţi sahaja yoghini sunt demni de încredere, dar

avem nevoie de mai mulţi care să fie aşa. Trebuie să existe onestitate, altfel Agnya chakra voastră nu se va curăţa. Agnya e acolo unde se află egoul. Când cineva devine egoist, comite tot felul de greşeli, critică, răneşte, devine corupt astfel de oameni vor merge cu toţii în iad.

Vreau să vă spun foarte clar că n-ar trebui să fiţi corupţi, nu muriţi, ca să trebuiască să mergeţi până acolo. Ce-aţi făcut câştigând mai mult? Ce faceţi, de fapt? Probabil că aţi aprins ceva mai multe becuri, aţi întreţinut câteva femei în plus, ce e mai mult decât atât ? Care va fi starea voastră când veţi merge în iad? Discut despre toate astea în ziua de Diwali, deoarece Diwali a fost celebrată cu ocazia reunirii lui Sitaji cu Rama. Nu mai putem fi sclavi odată ce îmbrăţişăm castitatea. Suntem propriii noştri sclavi şi nu sclavii altora. Nu vom mai minţi din niciun motiv, oricare-ar fi. Am locuit în Delhi mult timp şi sunt de-a dreptul surprinsă cât de mult se minte. Nu le e deloc teamă să mintă. Spunând minciuni pe faţă, s-ar putea să aibă un folos aici, să câştige mai mulţi bani, dar ei nu ştiu că nu vor merge în rai.

Vreau ca sahaja yoghinii să promită că nici ei nu vor minţi, nici nu-i vor susţine pe oamenii care mint. Se spune că ţara noastră este foarte coruptă. Da, am fost în locuri îndepărtate şi am văzut că ruşii sunt cei mai buni dintre ei. Ei sunt cam aşa, jumătate ca sahaja yoghinii, şi există acolo o mulţime de sahaja yoghini. Anul acesta n-am putut merge în Rusia, dar la anul merg cu siguranţă. Asta înseamnă că noi n-am fost capabili să înfăptuim corect democraţia, trebuie să fi fost şi noi comunişti. Acolo nu există jafuri, nici minciuni şi fiecare îl iubeşte pe celălalt. Pe mine mă respectă foarte mult. Trebuie să înţelegem încotro ne îndreptăm. Până unde vom merge de dragul de a câştiga mai mulţi bani? Ce vrem să obţinem? Prin urmare cinstea ar trebui să fie prima calitate din voi. Necinstea voastră va crea probleme pentru propriul vostru popor. Se spune că indienii sunt necinstiţi. Mi-e ruşine să aud asta. Atât de mulţi mari sfinţi s-au născut aici, atât de mulţi profeţi măreţi au trăit aici, iar oamenii din acest loc sunt mari hoţi, fură şi critică – Agnya voastră însăşi a fost speriată de toate astea de la bun început. Ei doresc să câştige o mulţime de bani; în final toţi aceşti oameni bogaţi vor merge în iad.

În această zi de Diwali vreau să vă spun că sensul lui Diwali este că iadul e plin de întuneric, iar voi toţi sunteţi iluminaţi. Se aşteaptă de la voi să luptaţi oriunde există întuneric, şi lăsaţi-i să afle că săvârşesc lucruri greşite. Procedând aşa, ţara noastră se va îmbunătăţi şi voi trebuie să faceţi asta. Am făcut puja şi am îndeplinit ritualuri, dar Shakti (Puterea Divină) care este în interiorul nostru, e acolo pentru a se opune la tot ce nu este adevărat. Mulţi oameni nu ştiu că a face bani e o boală. Ei vor merge direct în iad. Vă spun toate acestea, deoarece nimeni nu le-a spus în felul acesta până acum. În ziua de Diwali vă spun că vom aprinde lămpi şi vom celebra fericirea în inimile noastre. Astfel putem vedea ce fel de om e cineva este el un hoţ? Chiar şi acum văd oamenii luptându-se unii cu alţii. Conflictele dintre hinduşi şi musulmani au luat sfârşit acum, dar a început lupta cu alţii. Acesta e al doilea aspect, că suntem şi certăreţi. Cel puţin în alte ţări nu sunt atâtea religii câte avem noi.

Deci ori de câte ori avem ocazia, începem să ne luptăm, lupta este prioritară. Lupta dintre soţ şi soţie, apoi copiii lor; iar dacă mai au şi pe alţii cu ei, vor lupta şi cu aceştia. Ce este Sahaja Yoga? Sahaja Yoga este iubire şi numai iubire. Treziţi puterea iubirii care este în interiorul nostru. Azi este o zi foarte auspicioasă şi trebuie să aprindem lămpile din inimile noastre şi să luăm hotărârea că putem muri, dar nu vom minţi. Am avut oameni măreţi aici, dar indienii au încă o proastă reputaţie în lumea întreagă, pentru că sunt foarte necinstiţi. Deşi eu n-am văzut niciodată vreunul de acest fel, de câte ori aud asta, mă simt foarte tristă. India este un loc atât de sfânt, unde s-au născut sfinţi atât de mari, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri altundeva în lume. Aici s-au născut sufi, care au devenit atât de măreţi, toţi s-au născut în India. Atât de mulţi sfinţi nu s-au născut nicăieri în lume. Probabil câţiva dintre ei s-au născut acolo, dar cei care s-au născut în India au fost sfinţi foarte mari, dar mai apoi oamenii au renunţat la toate învăţăturile lor. Am devenit hoţi notorii. Cel care fură nu va merge niciodată în rai. Veţi sta în iad de o mie de ori mai multă vreme decât aţi trăit aici.

Astăzi am vorbit despre iad, deoarece iadul înseamnă întuneric, iar noi vedem mrejele întunericului pretutindeni – al iadului. Acum, că luminile voastre sunt aprinse, încercaţi să vedeţi cine e în iad. Sprijiniţi guvernul dându-i

în vileag pe cei necinstiţi. Fie că deţineţi o poziţie mai înaltă, fie una inferioară, trebuie să daţi în vileag pe cel care e hoţ şi corupt. Acum aveţi puteri – pentru ce sunt ele ? Aţi fost treziţi acum – pentru ce? Aţi primit iluminarea. Vă vedeţi pe voi înşivă în lumina aceasta. N-aţi văzut nimic în întuneric, dar vedeţi în lumina voastră ce sunteţi şi ce veţi obţine spunând minciuni? Suntem oameni… noi nu minţim niciodată – niciodată – nici măcar nu putem minţi. De câte ori sunteţi puşi în situaţia de a minţi – nu uitaţi că voi aveţi puterile, voi sunteţi luminile. Înţelegeţi, sunteţi lumina în acest întuneric, păstraţi luminile aprinse. Noi trebuie să punem capăt acestui întuneric. Avem o proastă reputaţie pentru necinstea noastră. Nu există o ţară aşa de măreaţă ca a noastră; totuşi este foarte trist să ştii că străinii ne înţeleg greşit. Nu se ştie ce obţin aceşti oameni cu necinstea lor. Vor obţine ceva oribil! Niciunul nu va fi cruţat! Cel necinstit va fi prins, există un plan pentru asta. V-aţi primit Realizarea, deoarece nu sunteţi necinstiţi, iubiţi adevărul şi-l respectaţi.

Eu doresc să fiţi toţi de partea adevărului. Oamenii care întinează Jamunaji (râul) sunt proşti. Jamunaji curge în jos direct către iad. Dar voi veţi fi salvaţi din acel iad. Sunteţi suflete Realizate. Cel iluminat nu cade niciodată. Dar dacă doriţi cu adevărat să stabiliţi Sahaja Yoga pe deplin în voi înşivă, trebuie înainte de toate să decideţi că niciodată nu veţi fi necinstiţi în niciun fel. Câştigarea banilor este singura afacere care a mai rămas în această lume! Ce se întâmplă cu ei? Nimeni nici măcar nu-şi va aminti de ei. Trebuie să fiţi oneşti, dacă vă iubiţi ţara cât de cât. Altfel, cine-o să creadă în iubirea unui mincinos? E o situaţie dificilă să vedeţi că vecinul vostru este un astfel de individ şi credeţi că şi voi ar trebui să deveniţi aşa. Dimpotrivă, de ce să nu gândim că noi suntem aşa, şi de ce n-ar deveni şi acel vecin ca noi? Întâi de toate trebuie să promiteţi că nu veţi fi niciodată necinstiţi şi nici nu-i veţi susţine pe cei care fac lucruri necinstite. Nu se ştie – prosperitatea mincinoşilor este un blestem pentru ţara noastră! Există mulţi oameni care spun cel puţin zece minciuni de dimineaţa până seara şi încă nu e destul pentru ei. Acum că sărăcia voastră a dispărut, totul e bine, aveţi ce mânca şi ce bea şi nu mai sunteţi cerşetori, atunci de ce trebuie să minţiţi?

Deci în această zi luaţi această hotărâre – n-o să minţim, iar dacă cineva este mincinos, atunci n-o să-l sprijinim, n-o să avem nimic de-a face cu el. E multă pace şi fericire în asta. Ştiţi că un mincinos va merge în iad, iar dacă-l sprijiniţi, veţi merge şi voi după el. Dumnezeu v-a dat Realizarea, aţi fost iluminaţi în interior. Vedeţi, în acea lumină, dacă există alţi oameni ca voi, trebuie să luaţi hotărârea că nu veţi spune niciodată minciuni – nici să ne taie capetele, orice-ar fi. La acest capitol indienii stau mult mai bine, ştiu, dar când aud despre ei în străinătate, sunt foarte tristă. Felul cum se fac aceste drumuri, sunt ele drumuri în toate sensurile cuvântului? Mă simţeam de parcă am fi mers prin nişte păduri. Aveţi o organizaţie, aşa că, ori de câte ori vedeţi un astfel de lucru, puteţi cere o anchetă – cine a făcut un astfel de drum ? De ce l-a făcut ? Cine a tocat banii? Toţi sahaja yoghinii ar trebui să fie uniţi şi să alunge acest bhoot din ţara noastră. Oriunde mergem se spune: „Nu-i credeţi pe indieni!” Ce ruşinos! Oamenii în care ar trebui să avem cea mai mare încredere suntem noi, indienii. Noi am avut aici lideri aşa de măreţi, mari sfinţi şi suflete mari, dar nu ne gândim la numele şi la faima pe care le-au avut, cât de mult i-au respectat oamenii, şi vă respectă şi pe voi, dar nu-i susţineţi pe hoţi. Dacă ştiţi că cineva anume e hoţ, să nu vă duceţi la el la masă asta le cade greu hoţilor. Vă spun eu – voi sunteţi poliţia Divinului şi încercaţi să ţineţi socoteala tuturor hoţilor pe care-i întâlniţi. Încercaţi să insuflaţi acest curaj şi copiilor voştri. Încercaţi să-I dibuiţi pe răufăcători şi mincinoşi.

Această ţară a noastră a fost trezită de numeroşi sfinţi, şi sunteţi sfinţi şi voi. Nu e nevoie să spuneţi minciuni, ce s-ar întâmpla dacă aţi mânca doar o dată pe zi? Nimeni nu moare dacă nu mănâncă. Ne apucăm să mâncăm şi să bem, dar, pe deasupra, vrem să bem lichior. Ca urmare a consumului de lichior, facem cu greu chiar şi un pas. Dimpotrivă, suntem distruşi. Dependenţi fiind de lichior, nu putem trăi cum se cuvine. Acum, de exemplu, în America au mai scornit ceva: când un copil împlineşte 16 ani, se întreţine singur. Asta înseamnă că sunt servitori cu toţii. Li se dau bani pentru orice muncă ar face – spală maşini. Iar la vârsta de 16 ani li se spune: „Domnule, ai 16 ani, du-te în lume!” I-am văzut pretutindeni, aceşti sărmani copii care au 16 ani, noi ne gândim că tocmai a împlinit 16 ani, unde să se ducă? Dar şcoala? Acum are 16 ani! E dat afară din casa lui. E azvârlit afară din casă, atât de tatăl său, cât şi de mama sa. Cât de mult va mai dura asta la americani, se vede. Se duc de râpă. Cumpărând unul sau două aeroplane nimeni nu devine măreţ. Unde sunteţi? Care vă e

limita? India este o astfel de ţară, care poate servi întregii lumi – întregii lumi. Dar pentru asta trebuie să existe onestitate. De ce e nevoie de falsitate, eu nu înţeleg! Cei mai mulţi dintre oamenii bogaţi ar trebui întâi de toate să ştie: eşti bogat, stai liniştit acum şi nu te gândi să câştigi mai mult. N-am văzut pe nimeni care să fie mai fericit, deoarece câştigă mai mult.

Sunteţi sahaja yoghini şi aveţi lumina în voi. În această lumină vă puteţi vedea calea, şi calea este a adevărului. Puteţi fi musulman, puteţi fi hindus sau puteţi fi creştin – n-are importanţă. Sunteţi toţi fiinţe umane. Iar dacă oamenii n-au cinste, atunci sunt necinstiţi. Nimeni nu-i acceptă. Avem o viaţă şi dincolo de asta, cum ar putea fi ea? Există multe avantaje în a fi cinstit. Cel mai mare dintre ele este că aveţi binecuvântarea lui Dumnezeu. Veţi fi surprinşi să aflaţi ce binecuvântări aveţi. Fără niciun efort toate lucrurile se aranjează. Dar acum în India oricare le-ar fi condiţia — fie că au, fie că n-au, toţi aleargă după bani. Există încă mulţi oameni săraci, aşa că Diwali ar trebui celebrat astăzi şi pentru ei. Şi ei ar trebui să fie fericiţi. Trăim în aceeaşi ţară. Dar ne autoamăgim. Suntem foarte deştepţi. Prin asta devenim egoişti în interior. Şi dacă deveniţi egoişti, nimeni nu vă poate salva în niciun fel. Sub influenţa egoului vostru puteţi face cancer. Atunci nu vă puteţi salva. Dacă aveţi cancer, nu vă puteţi salva. Nici eu nu vă pot salva. Vă spun adevărul. Întâi scăpaţi de egoul vostru. Dacă aveţi ego, ar trebui să vă fie ruşine cu el. De ce aveţi ego? În ţara noastră oamenii au ego din orice. Dacă cineva e licenţiat, dobândeşte ego, iar dacă face mai mult decât atât, dobândeşte de două ori ego. Dacă cineva a realizat ceva, dacă devine inginer sau doctor, capătă ego.

Când chakra Agnya vi se blochează, încotro vă îndreptaţi? În iad, şi iadul e un loc înfiorător. Dumnezeu v-a dat inteligenţă şi acum v-aţi primit Realizarea. Chiar şi după asta, dacă doriţi să mergeţi în iad, puteţi merge. Până astăzi nimeni n-a vorbit despre asta. Astăzi este o zi auspicioasă, deoarece s-au petrecut multe în această zi. Sitaji s-a reîntors în timpul perioadei de Ramchandraji; toate faptele măreţe săvârşite în perioada de Krishnaji au fost făcute de oameni care erau suflete realizate. Deci primul lucru pe care să-l hotărâţi fără doar şi poate este că nu vom face nicio faptă necinstită; în acelaşi timp, dacă altcineva o face, îl vom da în vileag. Dar eu văd în această ţară că albii se luptă cu negrii, cineva se luptă cu altcineva. Ei doresc ca India să fie dezbinată, ceea ce n-ar fi absolut deloc de folos. Cum ar putea fi de folos dacă sunteţi cinstiţi şi de caracter? Orice-am fi învăţat noi de la englezi, nu merită să înveţi nimic de la ei. Sunt toţi într-o stare foarte proastă acum. Dar trebuie să ne salvăm propria ţară şi să salvăm întreaga lume. E o mare responsabilitate, vi s-a dat Realizarea, aţi fost iluminaţi; totuşi, dacă vreţi să vă duceţi de râpă, atunci ce-i de făcut? Ar trebui să încercaţi împreună.

Vreau ca sahaja yoghinii să formeze un comitet, iar dacă daţi peste vreo hoţie, ea ar trebui adusă la cunoştinţa comitetului, şi apoi să vedem ce face comitetul. În acest mod veţi căpăta faimă şi veţi ajunge în poziţii foarte înalte. Aşadar primul lucru ar trebui să fie ca nici voi să nu fiţi necinstiţi şi nici să-i nu-i lăsaţi pe alţii să fie necinstiţi. E foarte important. Ţara voastră a fost defăimată. Dacă e falsificat uleiul, atunci e falsificat şi ghee-ul. Oriîncotro privim oamenii râd de noi. Nimeni nu crede, dar realmente cei mai buni oameni sunt în India. Numărul oamenilor care şi-au luat Realizarea este mai mare decât oriunde altundeva în lume. Ei n-au dobândit niciun fel de calităţi. Deci e mai bine să dobândeşti calităţi, decât bani. Uitaţi-vă la oamenii foarte săraci. Deci aceasta este o zi foarte auspicioasă şi de asemenea o zi plină de bucurie. De ce plină de bucurie? Deoarece astăzi noi am intrat în rai şi dorim să stăm numai în rai. Dar oamenii laşi nu pot intra în rai. Nu trebuie să vă temeţi. Dacă obţineţi câteva rupii mai mult sau mai puţin, ce dezastru vi se va întâmpla? Toţi aţi devenit bogaţi. Am văzut asta. Am tot venit aici în ultimii 17 – 18 ani. Aţi devenit mai bogaţi decât înainte. Situaţia este mai bună decât înainte. Dar de dimineaţa şi până seara există necinste, necinste şi iar necinste. Deci drumul a fost netezit.

Deci astăzi promiteţi doar că – nu vom fi necinstiţi, iar dacă cineva e necinstit, atunci ne vom opune în mod colectiv. De ce vi s-a dat Sahaja Yoga? De ce vi s-a dat Realizarea? Ca să puteţi răspândi lumina. Dacă nu aveţi lumina în interior, cum puteţi răspândi lumina în exterior? Şi având acea lumină, vedeţi, îi mai ajutaţi pe cei necinstiţi? Nimic nu se va întâmpla dacă câştigaţi mai puţin sau mai mult. Dacă sunteţi cinstiţi, Dumnezeu vă va ajuta. De ce mor atât de mulţi oameni în ţara noastră? Nicăieri altundeva nu mor aşa de mulţi. Motivul este că

trebuie să meargă în iad. Deci trebuie să ştiţi asta, că dacă sunteţi necinstiţi, primul vostru pas către iad e gata făcut, iar apoi al doilea pas, de a spune minciuni, nici nu mai e necesar. Să spuneţi adevărul. Cel care spune adevărul e deosebit. Dacă e un sahaja yoghin, atunci e şi mai bine. La fel cum oamenii îşi amintesc de sufi îşi vor aminti şi de voi. Nu trebuie să faceţi nimic. Pur şi simplu prindeţi-i pe cei necinstiţi – e absolut necesar.

Aici oamenii luptă să nu mai fie aruncat gunoiul în Jamunaji – şi asta trebuie spus! Am fost în atât de multe ţări, nimeni nu aruncă deşeuri în râu. De ce sunteţi atât de leneşi? Există atât de multe posibilităţi aici. Puteţi da deşeurile municipalităţii. Scăpaţi de ele cumva, dar dacă voi înşivă aruncaţi deşeuri, atunci ce e de făcut? Astăzi, decideţi cu toţii în mintea voastră şi luaţi hotărârea – este o zi foarte auspicioasă astăzi, o zi foarte auspicioasă – că „nu vom face nicio faptă necinstită şi nici nu vom crede în necinste!" Am văzut oameni care nici nu erau necinstiţi, nici nu mergeau în casele celor necinstiţi. N-aveau nimic de-a face cu aceia, deoarece erau preocupaţi nu numai de propria lor bunăstare, ci şi de bunăstarea întregii ţări. Aşadar sunteţi sahaja yoghini, trebuie să promiteţi că nu veţi face niciun lucru necinstit. Doar recunoaşteţi persoana necinstită, şi apoi spuneţi sufletului vostru că e necinstită. Iar dacă sahaja yoghinii, chiar dacă sunt doisprezece sahaja yoghini la un loc, află că cineva e necinstit, atunci Divinul va fi acolo să-i sprijine.

Această ţară nu va avea de câştigat din faptul că există câţiva oameni bogaţi, dar cu siguranţă va beneficia de pe urma oamenilor cinstiţi. Cea mai ruşinoasă etichetă care ni s-a pus este că suntem necinstiţi. Sahaja yoghinii nu pot fi niciodată necinstiţi. Trebuie să fim cu toţii uniţi, să lăsăm deoparte toate certurile şi presupunerile că suntem cinstiţi. Imaginea Indiei este tare pătată, de aceea luaţi o hotărâre azi, că de-acum înainte nu vom fi necinstiţi şi, dacă există oameni necinstiţi, îi vom demasca. Următoarea zi nu vom dormi liniştiţi. Dar asta a crescut prea mult. Sunt surprinsă de atâta necinste – necinste în orice, necinste în orice. Înainte ei obişnuiau să condamne orice problemă minoră şi să se delimiteze chiar şi de greşelile nesemnificative. Dar ţara noastră a fost atât de cinstită, a avut calităţi atât de plăcute. Le-am uitat noi oare? Văd necinste pretutindeni, necinste la fiecare pas. Trebuie să-i învăţăm pe copii să nu fie necinstiţi. Da, dacă mor de foame, atunci lucrurile se pot şi ele aranja, dar numai dacă omul e cinstit. Dacă sunteţi necinstiţi, nimeni nu vă poate ajuta, nici chiar Dumnezeu. Omul va căpăta toate bolile pământului. Există multe astfel de tradiţii în ţara noastră – se bea lichior, se bea vin. Spuneţi-mi, aţi venit aici ca să deveniţi nebun? Şi să nu fiţi prietenul celor care fac asta. Nu-i ajutaţi.

Am văzut oameni care merg în casele celor care beau lichior, iar mai apoi încep şi ei să bea lichior. Dar dacă ştiţi că omul acela are un astfel de caracter, dacă ştiţi că e necinstit, nu mai mâncaţi la masa lui. Să n-aveţi nimic de-a face cu el. Trebuie să lucrăm pentru bunăstarea ţării noastre, deoarece Dumnezeu ne-a dat lumină. Vedeţi în acea lumină. Puterea Lui este uriaşă. Dacă decideţi că Dumnezeu va avea grijă de cei neloiali faţă de naţiune, chiar şi atât e suficient. Dar voi nu auziţi. Nu puteţi înţelege. O astfel de persoană nu poate face niciodată vreo faptă bună, nici nu poate dărui vreodată. Nu înţeleg cum pot ei trăi aşa fără ruşine. Deci iată de ce mesajul de astăzi este să faceţi un legământ: că nu vom fi necinstiţi în niciun fel, şi dacă cineva e necinstit, atunci nu-l vom sprijini. Destul! Multe alte suflete realizate vor veni în ţara noastră. Dar cui i-ar plăcea să vină într-o ţară atât de necinstită ? Deci astăzi singurul mesaj este că aveţi lumina, şi dacă mergeţi în acea lumină, ea vă va da putere. Puteţi face tot ce doriţi. Vedeţi, ne-am obţinut swatantra. Swatantra este mecanismul de a ne înţelege pe noi înşine.

Eu doresc să se nască o mulţime de copii realizaţi, deci învăţaţi că aceasta este o zi foarte mare; faceţi un legământ astăzi că nici noi nu vom fi necinstiţi şi nici nu-i vom sprijini pe cei necinstiţi. Nici măcar să nu vă fie teamă de ei. Dumnezeu nu e cu ei deloc. Dumnezeu este cu voi. Dacă sunteţi buni, Dumnezeu e cu voi. Toţi oamenii au luat naştere în această ţară a Indiei nu pentru a se lupta şi a muri printre voi, mari proşti! Ne luptăm, murim, nu există niciun avantaj în a te lupta; spuneţi oamenilor: „Oh! De ce vă luptaţi? Ce doriţi? La urma urmei aveţi ce mânca şi ce bea, ce mai vreţi?" Dar în zilele noastre, lucrul de căpetenie e că dorim haine aşa şi pe dincolo, dorim cutare sau cutare casă, dar nu le avem; cu astea vom merge doar în iad. În acele timpuri, existau mulţi sufi; asemenea lor voi sunteţi cu toţii sufi, deoarece sunteţi purificaţi. Acum voi toţi scrieţi

poemul cinstei. Primul lucru e că această necinste trebuie să dispară, iar al doilea – există multe probleme care trebuie corectate. Dar vedeţi, întâi de toate nu fiţi necinstiţi. Nimeni nu e atât de sărac în India încât să recurgă la necinste. Am spus că ţara noastră este defăimată. Acest lucru trebuie îndepărtat. Sunteţi sahaja yoghini şi puteţi faceţi asta. Aveţi lumina, cu această lumină puteţi răspândi lumina pretutindeni şi să le daţi curaj tuturor, că e în regulă. În special cei tineri, care sunteţi prieteni, trebuie să vă gândiţi la toate faptele cinstite pe care le puteţi face.

Acum au început – nu aruncaţi gunoi în Jamunaji. În regulă, dar asta nu-i atât de important. Important e să vă descotorosiţi de necinste. Iată de ce pretutindeni această zi e considerată auspicioasă. Se aprind lămpi peste tot. În pofida a tot, dacă nu putem face asta, atunci ce câştigă Sahaja Yoga din asta? Cei mai mulţi sahaja yoghini sunt în India. Apoi urmează Rusia. Ruşii sunt foarte cuviincioşi. Nu comit niciun fel de jafuri. Nu ştiu de ce. Poate dacă vine comunismul în India, am putea deveni şi noi ca ei. Dar nu-i mare lucru. Dacă cineva face ceva din obligaţie, nu e bine. Decideţi că trebuie să fim puternici noi înşine. Astăzi să luaţi hotărârea – astăzi e o zi foarte auspicioasă – că nici nu veţi fi necinstiţi, nici nu-i veţi lăsa pe alţii să fie necinstiţi. Atunci ţara voastră va prospera foarte mult. Am văzut cum sunt alte ţări şi cum sunt popoarele lor – toţi sunt oameni nefolositori. Dar oamenii din ţara noastră sunt încă înclinaţi spre religie. Religiozitatea va pieri în ţara noastră, dacă aceşti oameni necinstiţi devin atât de puternici.

Deci singurul mesaj este că nici nu vom fi necinstiţi, nici nu vom permite altora să fie aşa. Dar oamenii de aici sunt foarte toleranţi în această privinţă. Tolerează, asta e cea mai mare greşeală a lor. Dacă ai primit lumina, de ce să te sperii? De ce să-ţi fie frică? Iată de ce vă cer astăzi să fiţi curajoşi, şi acum s-a obţinut un anumit fel de libertate. Veţi obţine swatantra, aţi obţinut tantra (mecanismul) lui swa (sinelui). Dar folosiţi-l! Astăzi sunteţi atât de mulţi oameni adunaţi aici. N-am văzut niciodată atât de mulţi în Delhi. Aşadar astăzi să decideţi cu toţii în interiorul vostru că nu-i veţi crede pe cei necinstiţi, căci toţi diavolii iau naştere chiar pentru acest motiv, că avem ceva în noi care-i face să creadă că-i vom crede. Indienii n-ar trebui niciodată să fie aşa, şi nici cei realizaţi n-ar trebui. Ţara noastră e tare ponegrită pretutindeni, şi nu e adevărat. India are mulţi oameni oneşti, mulţi, iar această acuzaţie e neîntemeiată. Am văzut şi oameni care se luptă pentru teritoriu, că acest teritoriu e al nostru, iar acela e al vostru. Tot ce aveţi voi este swaraja, împărăţia sinelui – propria împărăţie a fiecăruia. Veţi avea propria voastră împărăţie când veţi deveni swatantra în adevăratul sens. Nu trebuie să vă fie teamă de cineva – nu trebuie să spuneţi cuiva. Sunt surprinsă să văd atât de multă lume. Niciodată n-am văzut atât de multă lume în Delhi.

Deci singurul lucru pe care vi-l cer în această zi auspicioasă este să decidem că nu vom fi niciodată necinstiţi, chiar dacă murim. Ţara noastră a decăzut în ultimii zece ani. Sunteţi atât de mulţi sahaja yoghini. De ce vă temeţi? Ce vă sperie? Divinul se află acolo, în spatele fiecăruia. Când sufi şi-au dat seama că Divinul era acolo cu ei, au renunţat la toate lucrurile nedorite din această lume. Nu toţi sufi, doar câţiva. Aşa că voi toţi trebuie să faceţi asta. Deci mesajul pentru astăzi este că voi înşivă să nu fiţi niciodată hoţi, nici să sprijiniţi vreun hoţ. Dar văd oameni luptându-se pentru din ce în ce mai multe lucruri, luptând pentru probleme de castă şi religie. Sunteţi aici ca să salvaţi ţara sau ca să vă înecaţi? Aveţi o responsabilitate foarte mare. V-aţi născut în Kaliyuga. Această Kaliyuga trebuie schimbată, şi de aceea atâtea mii sunteţi realizaţi. Atât de mulţi oameni realizaţi n-au fost niciodată altundeva în lume. Iată de ce vă cer iarăşi şi iarăşi să fiţi întotdeauna de partea Adevărului, iar eu voi fi acolo cu voi. Dumnezeu este şi el cu voi.

Deci vă cer tuturor să decideţi cu fermitate în interiorul vostru că: nu vom permite nicio hoţie, niciun jaf, şi de câte ori le vom descoperi, le vom înfrunta. Dar oamenii par să fie beţi sau ce? Ce-au căpătat ei din această lumină? – Curaj. Luptaţi cu curaj. Tot ce e greşit trebuie îndepărtat din această ţară. Are o faimă foarte proastă, mai există încă multe probleme, dar cea mai importantă e că, dacă nu există cinste, cum poate Dumnezeu să vă ajute ? Câştigarea banilor nu contează pentru Dumnezeu. Pentru El contează să vă dobândiţi religia, şi asta e ceea ce aţi obţinut. Nu există atât de mulţi sahaja yoghini în această lume, şi apoi, sahaja yoghinii nu fac astfel de fapte. Dar vă spun toate acestea, pentru că atmosfera aici este foarte dăunătoare, iar noi avem aşa un

prost renume pretutindeni. Aveţi ce mânca şi ce bea, haine cu care să vă îmbrăcaţi, ce mai vreţi? Vă uitaţi la filme, aveţi atât de mulţi bani. Dar dependenţa de bani, care e prezentă, ar trebui eliminată. Am deplina speranţă că veţi lua în seamă vorbele mele. Deci ar trebui să facem un jurământ că nu vom fi necinstiţi şi că ne vom opune oamenilor necinstiţi. Înţelegeţi că lucrul cel mai important de care are nevoie ţara noastră astăzi este cinstea. Nu există nimic mai important decât asta. Cinstea este mama voastră. Ce dacă aveţi o singură cămaşă în loc de zece? Spuneţi şi doamnelor acelaşi lucru. Se va întâmpla. Va avea loc. Discursul de astăzi este puţin diferit, este unic şi e foarte drăguţ din partea voastră că l-aţi plăcut. Vă mulţumesc.

View online.